

شيوه توليد آسيایي
ومکشي بر معرفت شناختي جنبش چپ افغانستان

صادق نادر

.....
شناسنامه کتاب: شیوه تولید آسیایی
ومکثی بر معرفت شناختی جنبش چپ افغانستان

نویسنده: صادق نادر

.....
ویرایش: محمد نایب علی توسلی

طراحی جلد: محمد منوئل توسلی

پوستر روی جلد: نصیبه توسلی / زهرا رضایی

فهرست بندی: علی رضا عبد الهی / روقیه قربانی

صفحه آرایي: لیاقت علی شریفی، علی امید

نوبت چاپ: اول / بهار ۱۴۰۴ کویته

شمارگان: ۱۰۰۰ نسخه / قطع: وزیری

.....
کلیه حقوق این اثر برای نویسنده محفوظ است.
.....

اهداء:

این کتاب را به زنده جاودان بخون خفته جنبش دموکراتیک نوین افغانستان به طور کل و همزمانم هریک علی محمد قلعه جرنیل، یونس سیر قول، حسین علی - معروف به حسین مدیر - دانشجوی رشته فارمسی دانشگاه کابل، جمال معروف به جمال هزاره، علی رضا، حسین شیخ و شیر علی محصلین انستیتوت پولی تخنیک کابل، اسحق اقبالی، اسدالله پنجشیری، محمد علی حمیدی و محمد کریم یوسفی دانشجویان پوهنچی طب ننگرهار که نهال پرثمر زندگی شان به دست دشمنان مردم افغانستان در سال ۱۳۵۷ در زندان وبدون هیچگونه محاکمه قلم شد ونصرالله نجفی معروف به "پردل" که به دست گروه آصف محسنی درقره باغ غزنی به قتل رسید اهدا میکنم. امیدوارم این پژوهش بتواند یکی از گوشه های تاریک راه درخشان آنها را روشن سازد.

صادق

۲۰۲۲-۰۲-۰۵

سپاس و قدردانی:

این کتاب بدون کمک دوستان و رفقای ارجمندم هریک حبیب‌الله پنجشیری، محمد نعیم فرزاد و دوستان دیگری که به دلیل امنیتی مجبورم از ذکر نام آنها خودداری کنم، به این شکل ممکن نبود. به این وسیله از هر کدام آنها صمیمانه تشکر میکنم.

فهرست مطالب

فصل اول	۱
درباره تهیه محتوای این کتاب	۱
شالوده فکری	۲
۱- توحش	۳
الف- مرحله پائینی	۳
ب- مرحله وسطی	۳
ج- مرحله آخری	۴
۲- بربریت	۴
الف- مرحله پائینی	۴
ب- مرحله وسطی	۴
ج- مرحله نهائی	۵
۳- مدنیت	۵
انسان وزندگی اش	۵
علم وایدئولوژی	۶
طرز بیان و منطق	۷
فصل دوم	۹
الف - تاریخ افغانستان و پنج دوره تاریخی	۹
ب- میراث احزاب کمونیست جهانی (کمیترن)	۱۸

فصل سوم ۱۹

الف - اختلاف موضع بوسر چین در کمیترین ۱۹

ب - نظرات درست و نادرست در مورد چین ۲۳

ج - نظرسازمان جوانان متری ۲۹

د - تفاوت تاریخ جوامع ۳۱

فصل چهارم ۳۳

الف: مقدمه ای بر فئودالیزم ۳۳

ب: فئودال و سرف ۳۶

ج: فئودال ها و قوانین فئودالیزم ۴۲

فصل پنجم ۴۷

الف - اکتشاف قبایل جرمن به فئودالیزم ۴۷

ب - امپراطوری روم ۵۶

ج - سیرانکشاف قبایل لاتین ۶۰

د - ترکیب و هیرارشی فئودالیزم ۶۴

فصل ششم ۶۹

الف - فئودالیزم و املاک کلیسا Ecclesiastical Property ۶۹

ب - مقدمه ای بر ظهور مالکیت نوین تحت فئودالیزم ۷۶

ج - تقسیم کار در افغانستان ۷۸

ه - اشکال مالکیت در افغانستان ۸۱

فصل هفتم ۸۵

الف - همخوانی و برده داری ۸۵

ب - قبیله (پیکره همخون) و مشخصات آن ۹۰

ج - قبیله، ایکسلیزم و توتیمیزم ۱۰۱

د - جنبه های منفی قبیله ۱۰۵

فصل هشتم ۱۰۷

الف - آسیای وسطی از زمانهای دور ۱۰۷

ب - زردشت و آئین اویستا ۱۱۰

ج - کشف آهن و آسیای غربی ۱۱۶

د - کشته شدن سیروس دوم یا کورش "اکبیر" ۱۱۹

ه - فرجام سلاله هخامنشی	۱۲۳
و - خراسمیا، خواراسیم، خوارزم و خراسان	۱۲۷
ز - دولت های آسیایی همیشه برده داری - قبیله‌ی بوده اند	۱۲۹
ح - ضعف مبارزه طبقاتی در آسیا	۱۳۱
ط - تفاوت برده ها در آسیا و اروپا	۱۳۵
ی - منابع تهیه برده در آسیای وسطی	۱۳۸
فصل نهم	۱۴۳

الف - تاجیک ها یگانه اهالی فاقد قبیله افغانستان	۱۴۳
ب - کشتار اعضای قبیله	۱۴۴
ج - هجوم اعراب مسلمان بر ماورالنهر	۱۴۶
د - واژه تاجیک	۱۵۵
ه - پشتون ها	۱۵۸
و - افغان ها و خلجی ها	۱۶۰
ز - افغان ها و قدرت سیاسی	۱۶۲
ح - ازبیک ها	۱۶۶
ط - ترکمن ها	۱۶۸
ی - هزاره ها	۱۶۸
ه - هزاره ها، افسانه ها و تاریخ	۱۶۹
و - واژه "دای" یا "دی" و قبایل هزاره	۱۷۳
ز - بردگی هزاره ها	۱۷۶
ک - شیعه شدن هزاره ها	۱۸۰
ل - نتایج شیعه شدن هزاره ها	۱۸۴
فصل دهم	۱۸۷

الف - درنگی بر معرفت شناختی جنبش چپ افغانستان	۱۸۷
ب - هجوم اعراب و "آوردن فتودالیزم در خراسان"	۲۰۰
ج - گزارش تاریخی از تصرف خراسان	۲۰۴
د - برده داری و احکام اسلام	۲۰۶
ه - برده از نظر شرع اسلامی مال بیت المال است	۲۰۸
مالية به تنگه واحد پول ترکستان آتروزی	۲۱۱
و - برده گیری شغل سرداران اسلام	۲۱۱

فصل یازدهم.....	۲۱۳
انتقاد بر جنبش چپ افغانستان.....	۲۱۳
الف - انحراف از مارکسیزم	۲۱۶
ب- فنودالیزم	۲۱۷
۱- نقد بر وجود فنودالیزم با معیار علوم طبیعی	۲۱۸
۲- نقد بر وجود فنودالیزم با معیار علم منطق	۲۱۹
۳- نقد بر وجود فنودالیزم از نظر سیاسی	۲۲۱
ج- دگماتیسم جنبش چپ افغانستان در مورد مسئله ملی	۲۲۴
د - ستمگری ملی در اروپا و آسیا	۲۲۸
ه - نقد بر "فیچی و چسپ" مومنانه	۲۳۰
و - "نیمه مستعمره- نیمه فنودالی" زیر ساخت خیالی شیک	۲۳۱
پایان نامه	۲۳۹
متدولوژی علمی نور را در ظلمت می آورد	۲۴۱
ب - گام های اول علوم در اروپا	۲۴۵
د- مارکسیزم و علوم	۲۴۸
ه- مارکس و انگلس شاگردان خوب مدرسه علوم	۲۴۹
و- لیسینکو و ماتریالیزم تاریخی	۲۵۱
منطق	۲۵۴
مغالطه اشتراک لفظ	۲۵۵
مغالطه "تو هم یا تو نیز" یا you too fallacy	۲۵۷
مغالطه کشانیدن بحث به انحراف	۲۵۸
مغالطه توسل به احساسات	۲۵۹

حقیقت عبارت از یک سلسله اصول جامد و جزمی نیست، که یک مرتبه و برای همیشه کشف شده باشد.

«کارل مارکس»

فصل اول

درباره تهیه محتوای این کتاب

این کتاب محصول یک پژوهش طولانی میباشد. من بامتدولوژی علمی (تقرب از جزء به کل یا استقراء Inductive، از کل به جزء یا Deductive و قیاس) به اسناد و مدارک تاریخی از یکسو و شرایط عینی ازسوی دیگر برخورد و نتیجه گیری‌هایم را استخراج کرده‌ام. مشاهدات اوضاع عینی اجتماعی - اقتصادی افغانستان و منطقه منبع عمده معلوماتم بوده است. من منابع و مأخذات مختلفی را مورد استفاده قرار داده‌ام. مثلاً؛ درمورد برخورد لشکر اعراب مسلمان با اهالی مغلوب، من به مورخین و جغرافیا نویسان معتبر اسلامی مانند محمدبن جریر طبری، ابن اعثم کوفی، البلاذری، ابن اثیر، مسعودی، رسول جعفریان، بیهقی و امثالهم مراجعه کرده‌ام. برای شناخت درست ایران و افغانستان قبل از ورود مناسبات تولیدی بورژوازی و همچنین مقارن با آن به اسناد مورخین و گزارش گران بیغرض مانند آرمین وامبیری، جیف ایدن، برناردلویس و غیره مراجعه کرده‌ام. و به شرایط عینی آنروزی افغانستان از عینک مسافرینی که در قرن ۱۸م و ۱۹م به افغانستان سفر کرده‌اند مانند جان وود، موهن لال و غیره نگریسته‌ام. و همچنین آنهایی که مجبور بوده‌اند واقعیت را همان‌طور که بوده گزارش بدهند (بخاطر منافع انگلستان در آسیا) مانند الفنتون وجوسایا هرلان و غیره استناد ورزیده‌ام. من با پژوهش در این منابع و مأخذات میان شرایط عینی - کنونی و تاریخ پل زده‌ام.

برای ترسیم تصویر درست جامعه فئودالی نوشته‌هایی مونتسکیو پال لافارک، تونی سایچ، قانون نامه ولز و غیره را مأخذ قرار داده‌ام. مضاف بر این اسناد؛ من از صحبت‌های تلفنی و رویا رویی‌ام

با استادان تاریخ و جامعه شناسی در دانشگاه یل، دانشگاه لایدن و واتریخت و دانشگاه آکسفورد نیز استفاده کرده‌ام. در این کتاب همچنین آیاتی از تورات، انجیل و قرآن نیز آورده شده تا سخن مستند بخواننده تقدیم شود.

آنجاهائی که گزاره‌ها مورد تأیید یا تردید قرار گرفته، اول بادقت مطالعه شده تا منظور واقعی نویسنده درک شود و سپس برای اثبات یا تردید آن به جستجو برآمده‌ام. گزاره‌هائی که به نظر من بر افکار انقلابیون جوان اثرات منفی و ضد انقلابی بیشتر داشته زیاده‌تر مورد گفتگو قرار گرفته است. من یکی از اعضای جنبش چپ انقلابی افغانستان هستم ولی در تهیه این کتاب با تحقیقات و پژوهش کار کرده‌ام نه بپیش فرض‌های ایدئولوژیک و "پاسخ‌های آماده" که چپ افغانستان همیشه با خود دارد. و زمانی که باورهایم را در مغایرت با تاریخ یافته‌ام، جانب تاریخ را گرفته‌ام. من باور دارم که هیچ ایدئولوژی و تفکری بالاتر از تاریخ و شرایط عینی نیست، معهدا آنچه را که یافته‌ام به نظرم درست است. من مانند انسان‌های دیگر خود نمیدانم که کجای پژوهش‌هایم نادرست است، معهدا؛ اگر کسی نادرست بودن گفتار مرا با مدرک و سند علمی - تاریخی نشان بدهد، من از صمیم قلب از او قدردانی کرده و نظرم را اصلاح می‌کنم.

من یقین دارم که این نوشته فقط سرآغاز یک پژوهش طولانی است که نسل جدید انقلابیون پژوهشگر به آن خواهد پرداخت. سخن علمی هیچ‌کس آخرین سخن نیست و من معتقدم که نسل‌های بعدی پژوهش‌گران انقلابی محتوای پژوهش‌های مرا انکشاف خواهند، زیرا این سرنوشت محتوم هر کار علمی است و یقین دارم که فقط آن زمان است که گام‌های بزرگی انقلابی در افغانستان برداشته خواهد شد.

شالوده فکری

من این کتاب را در روشنائی علم ماتریالیزم تاریخی نوشته‌ام و قوانین دیالکتیک طبیعت به طور عام و قوانین ارتباط ماده، تغییر و دگرگونی، تضاد و تعامل به طور خاص چراغ راهم بوده‌اند. این کتاب به بشر بحیث اشرف مخلوقات نمی‌بیند، بلکه به آن به عنوان یکی از حیوانات در طبیعت نگاه می‌کند. و تفاوت آن با حیوانات دیگر در این است که او مایحتاج حیاتش را از طبیعت نمی‌گیرد بلکه خود آن را تولید می‌کند. بشر فاصله راه طولانی را در راستای تکاملش طی کرد تا به تولید دست یافت. و با آن که حجم مغز بشر بزرگتر از بسیاری حیوانات است لیکن او مانند میمون‌ها، فیل‌ها، گاوها و انواع پرندگان یک حیوان اجتماعی است، زیرا احتمال بقای آن در صورت زندگی تنهائی (solitaire)

خیلی کم بود، همین زندگی جمعی یکی از ضریب‌های بقاء برای نوع بشر بوده و می‌باشد. به همین لحاظ آگاهی بشر، آگاهی جمعی است. بشر مراحل اولیه حیاتش را در چند مرحله پشت سر نهاده که به صورت مختصر بر آنها مکث میکنیم.

۱- توحش

الف- مرحله پائینی

در این مرحله بشر در جنگلات مناطق حاره و استوا بر درختان بزرگ و بلند برای مصئون بودن از حملات جانوران گوشتخوار به سر میبردند. غذای آنها میوه جات، خسته‌ها و ریشه‌های گیاهان بودند. برخی از دانشمندان معتقد اند که سخن ملفوظ در همین دوره به میان آمده. شاید این دوره ده‌ها هزار سال طول کشیده باشد ولی در جدائی انسان از میمون یک پله غیر قابل انکار تکاملی به شمار می‌رود.

ب- مرحله وسطی

مشخصه این دوره نوع خوراک و استفاده از آتش است. در این دوره ماهی، خرچنگ، صدف و حیوانات دریائی دیگر غذای بشر را تشکیل می‌دادند. آتش و ماهی مکمل یک دیگر در زندگی بشر به شمار می‌روند. آتش بشر را از قید اقلیم گرم آزاد کرد و ماهی او را در امتداد رودخانه‌ها به مهاجرت واداشت. در همین دوره بود که بشر بر قسمت اعظمی از کره زمین مسلط گردید. ابزارهای سنگی که متعلق به دوران paleolithic یا عهد حجر کهن می‌باشد در همین دوره ساخته شده‌اند. در این دوره بشر با آگاهی ابتدائی مجهز بود و میدانست که چگونه آتش روشن کند و غذایش را بپزد. پروتئین پخته شده در انکشاف مغز بشر نقش بسیار مهمی را بازی کرد. اسناد باستان شناسی نشان می‌دهد که در این مرحله در افغانستان کنونی نیز انسان‌هایی زندگی کرده‌اند. و ابزار متعلق به آنها تا سال‌های قبل از به قدرت رسیدن مجاهدین اسلامی در موزیم کابل موجود بودند. بشر در مرحله وسطی توحش به دلیل کمبود غذا به آدم خواری یا کانیبالیزم دست زد. بومی‌های استرالیا و بخشی از اهالی پولنیزی تا سال‌های اوایل قرن ۱۹ در همین مرحله زندگی میکردند.

ج- مرحله آخری

مرحله آخری توحش با اختراع تیر، کمان و کماند آغاز میشود. تیر و کمان شکار را سهل ساختند و این دست آورد محصول درجه آگاهی خیلی بالا به شمار می‌رود که طی مدت زمان طولانی و تجارب مضاعف نسل‌های متعدد به دست آمده بود. در این مرحله بشر وارد عصر جدید تاریخی میشود که آنرا عهد حجر جدید neolithic میگویند: بشر بافتن سبد، الیاف و ساختن کلبه‌های چوبی را در این مرحله یاد گرفت و از آنها استفاده کرد. آثار این دوره نیز تا سال‌های قبل از آمدن مجاهدین در موزیم کابل موجود بودند. زمانی که اروپائی‌ها به قاره آمریکا رفتند، اهالی بومی آمریکا (سرخ پوستان) در این مرحله تاریخی زندگی میکردند.

۲- بربریت

الف- مرحله پائینی

دوره بربریت با اختراع ظروف گلی یاسفالی شروع میشود. مشخصه مهم این دوره اهلی ساختن حیوانات، کاشتن گیاهان و دامپروری میباشد. تا اینجا تاریخ تمام جوامع بشری یک‌سان تکامل یافته است و از اینجا به بعد مسیر، چگونگی و همچنین زمان و ابعاد تکامل جوامع از هم فرق میکنند. در برخی بیشتر و گسترده و در بسیاری سطحی و ناچیز باقی میماند.

ب- مرحله وسطی

در این مرحله در نیم کره شرقی یعنی آسیا، شمال آفریقا و جنوب اروپا، خانه ساختن با خشت و گل و کاشتن حبوبات خوردنی و خوراکی مانند گندم، جو، ذرت و غیره به وجود می‌آید. اما در نیم کره غربی و فقط در جنوب موفق می‌شوند که جواری بکارند. و اهالی که از مکزیکو تا پیرو زندگی میکردند در خانه‌های سنگی و گلی به سر می‌بردند. هجوم اروپائی‌ها روند و مسیر حرکت تکامل طبیعی و مستقل آن‌ها را تغییر داد و مسدود ساخت.

از آنجائی که نام بسیاری از حیوانات بین سامی‌ها و آریایی‌ها مشترک‌اند، به نظر میرسد که یکی از آنها نام این حیوانات را از دیگری گرفته باشد. حالانکه نام حبوبات هرگز بین آنها مشترک نیستند. و این نشان می‌دهد که سامی‌ها و آریائی‌ها در دو برحه مختلف زمانی به کشاورزی دست یافته اند.

شبابی و دامپروری آریائی‌ها و سامی‌ها را در جستجوی تپه‌های سرسبز و چراگاه‌ها به سوی کناره‌های غرب "دنییر" و اروپا کشانید. به این قسم مهاجرت بزرگ اقوام را میتوان در مرحله میانی بربریت تعیین کرد. مصرف شیر و گوشت برای رشد اطفال آنها مفید بود و این غذا بر انکشاف فیزیکی و مغزی آنها تأثیر مهم داشته است.

ج- مرحله نهائی

این مرحله با ذوب سنگ آهن و استخراج چدن آغاز میشود. حدود ۴۵۰۰ سال پیش هیچ کسی در کره زمین آهن را نمی‌شناخت. مثلاً؛ اهرام مصر و بزرگ‌ترین آنها یعنی هرم گیزایا "جیزه" در مرحله وسطی بربریت ساخته شده است. اهالی خاور زمین هر کدام در زمان‌های مختلف از مرحله وسطی به مرحله نهائی بربریت عبور کرده اند. مثلاً اهالی جوسان (کوریا) حدود ۵۰۰ سال قبل از میلاد مسیح به این مرحله رسیده بودند حالانکه چینی‌ها هزار سال پیشتر از آن آهن را می‌شناختند. در آسیای غربی، هاتی‌ها اولین قومی هستند که آهن را حوالی ۱۲۰۰-۱۵۰۰ قبل از میلاد کشف کردند.

۳- مدنیت

مدنیت با اختراع الفبا و نوشتن آغاز میشود و اشکال صوری (هیروگلیف، خط میخی و آرامی) و صوتی (چینی کهن) مربوط به دوران ماقبل مدنیت‌اند. به کار بردن الفبا در بیان تاریخ، احساسات و سیاست گام‌های بعدی دوران مدنیت‌اند. یونان عصر نیم خدایان، قبایل روم قدیم و جرمن‌های سال‌های ۲۰۰ قبل از میلاد اولین گام‌های بزرگ را در انکشاف دوره مدنیت اروپائی بر داشتند.^۱ در آسیا؛ بعد از اهالی میان رودان (مسیو پوتامیا یا بین النهرین) هندی‌ها، چینی‌ها و اهالی جنوب شرق آسیا پیشگامان مدنیت آسیائی بوده‌اند.

انسان وزندگی اش

انسان در یک مرحله معینی از تکامل به تولید رسید و برخی از احتیاجات و ابزار اولیه زنده ماندنش را تولید کرد. تولید مایحتاج زندگی پیوند طبیعی بشر را با طبیعت به پیوند آگاهانه بشر با طبیعت انکشاف داد. این پیوند انکشاف یابنده و بالا رونده بود و هست؛ زیرا بارفع هر احتیاج، احتیاج دیگر ظاهر میشود و تولید را یک گام پیشتر می‌برد. از جانب دیگر، بشر خود را نیز تولید میکند و نسل

^۱- این مبحث با استناد بر کتاب ماندگار فردریک انگلس (منشا خانواده، مالکیت خصوصی و دولت) نوشته شده است.

بعدی بردانش و تجارب نسل قبلی بالا می آید و زندگی اش را از همانجا آغاز میکند که نسل قبلی رسیده بود.

در یک مرحله معینی از زندگی بشر تقسیم کار به وجود آمد و تقسیم کار به سیادت یکی بر دیگری منجر شد. اولین تقسیم کار، تقسیم کار طبیعی بود که بین مرد و زن به وجود آمد. زن به هنگام بارداری قادر به شکار یا تهیه غذایی نبود، او بعد از تولد نوزادش نیز برای دفاع در مقابل جانوران شکاری و تهیه غذا به نیروی مرد محتاج بود. رفع این احتیاج اولین تقسیم کار است. تقسیم کار همیشه به سیادت یکی به دیگری می انجامد و در این جا نیز مرد را بر زن حاکم ساخت.

تولید و تقسیم کار به مالکیت منجر می شود و مالکیت به اشکال مختلف در جامعه ظهور میکند. لذا؛ مرحله و درجه رشد و تکامل هر جامعه را از درجه انکشاف تقسیم کار و اشکال مالکیت آن جامعه می توان تشخیص داد. افراد می توانند جامعه شان را باهرواژه شاعرانه و دلخواه شان مسمی سازند و هزاران قسم بحث کنند که تعریف شان "درست" و حتی "علمی" است، اما انکشاف تقسیم کار و اشکال مالکیت ادعای آنها را محک می زند.

علم و ایدئولوژی

مارکس میگوید: "هیچ باور و ایدئولوژی در برابر شرایط عینی و تاریخ استقلال ندارد".^۱ از این گفتار موضع و موقف ایدئولوژی و شرایط عینی را واضح تر درک میکنیم. ایدئولوژی طبقه کارگر محصول دوران معینی از تکامل جامعه و علوم است. علوم چیز دیگری غیر از درک بشر از قانون مندی های طبیعت و مراودات فی مابین انسان ها در جامعه نیست. علوم حاصل درک جمعی افراد بشر میباشد که از طریق مبارزه طبقاتی، مبارزه تولیدی و آزمون های علمی به دست می آید. تاریخ عبارت از گزارش تغییر و تکامل روابط برخاسته از شیوه تولید در جامعه (اقتصاد، سیاست و انعکاس آنها یعنی فرهنگ) میباشد. آنجائی که تقسیم کار انکشاف نیافته، اشکال مالکیت تغییر نکرده تاریخ نیز حرکت بالا رونده نداشته است، معهذاً؛ آن ایدئولوژی که خارج از مناسبات تولیدی (شیوه تولید و شیوه توزیع) حرف می زند پایه و اساس عینی، علمی و منطقی ندارد. این ایدئولوژی یا محصول دوران بربریت بشر است یا در گذار از بربریت به تمدن به وجود آمده و هدفش رهایی بشر و بهبودی اوضاع جامعه نیست. ایدئولوژی که بر علم استوار است هیچ موجود مافوق طبیعت را در قوانین طبیعت

^۱ - ایدئولوژی آلمانی بخش دوم.

و جامعه دخل نمی‌دهد و به دلیل همسویی‌اش با تکامل درک جمعی بشر از طبیعت و جامعه، انسان را به سوی آزادی کامل میبرد. تنها ایدئولوژی طبقه کارگر این خصلت را دارد. اگر ایدئولوژی طبقه کارگر از علوم اطاعت نکند و پا به پای انکشاف علوم انکشاف نیابد بر باز تولید حیات جامعه به طور عام و افکار و ایده‌های افراد به طور خاص بی‌تأثیر می‌باشد. این ایدئولوژی - چه کسی بخواهد و چه نخواهد - به دگم‌های متحجر و قوانین جزمی و مجزا از حیات مادی انسان‌ها مبدل می‌گردد. حرکت، تغییر و تبعیت از علوم شرط اساسی و تضمین کننده حیات ایدئولوژی طبقه کارگر است. جنبش طبقه کارگر عبارت از سنتز عملی و علمی ایدئولوژی این طبقه با معیارهای علوم می‌باشد.

اگر کسی به این حقیقت باور داشته باشد قبل از هر چیز درک خود را از جهان و تاریخ علمی می‌سازد و برای شناخت جامعه‌اش به تکامل تقسیم کار و اشکال مالکیت توجه می‌کند نه به واژه‌های بلند قامت و الفاظ فاضلانه. چنین فردی به عنوان یک انقلابی کمونیست باورمند است که مارکسیزم - لنینیسم - مائوئیسم در برابر شرایط عینی و تاریخ جامعه استقلال ندارد. و واقعیت‌های عینی جامعه را - همان‌طور که هستند - تحلیل می‌کند و حقایق را از آنها بیرون کشیده و نام سزاوار آنرا بر آن می‌گذارد. یک کمونیست هیچ‌گاه نام ساختار یک جامعه دیگر را که مکان، زمان و تاریخ دیگر دارد بر ساختار جامعه خود نمی‌گذارد، زیرا می‌داند که این عملاً به معنی سقوط از عالم عینی به دنیا ذهنی‌گری می‌باشد. مثلاً؛ در کتاب‌ها خوانده‌ایم که "فتودال" مالک املاک وسیع بوده است ولی یک کمونیست فی‌الوقت این نتیجه را نمی‌گیرد که زمین‌دار بزرگ قریه بالا هم "فتودال" است. اما یک خرده بورژوا که عاشق واژه‌های بلند قامت لاتینی است بی‌درنگ آن را در جمله استعمال می‌کند. و فکر می‌کند که چنین کاری نویسنده را "باسواد" و حتی "بادانش" نشان می‌دهد. یک کمونیست مسئول، سخنان مارکس، لنین و مائوتسه دون را نعل بالنعل کاپی و تکرار نمی‌کند، بلکه آنها را درک می‌کند و "شرط نزول" آنها را با شرایط جامعه‌اش مقایسه نموده و با مفهوم نهفته در آنها کار می‌کند. او به خود حق نمی‌دهد که زمان، مکان و تاریخ گفتار این رهبران را نادیده بگیرد زمان و مکان و تاریخ خود را فراموش کند.

طرز بیان و منطق

پیشتر متذکر شدم که محتوای این کتاب چگونه تهیه شده است. من کوشیده‌ام که گزارشات و نتیجه‌گیری‌هایم را با ساده‌ترین جملات بخواننده برسانم و تا حدی که برای من ممکن بوده از عام گوئی پرهیزم. من همچنین سعی کرده‌ام که جملات قابل تفسیر گوناگون را به کار نبرم و طوری حرف

بزنم که جملاتم فقط یک معنی داشته باشند. و همچنین تاجائی که معرفت و دانشم اجازه داده از عبارات گنگ و جملات دوپهلو اعتراض جسته‌ام. در تمام بخش‌های این کتاب آگاهانه سعی کرده‌ام که با جملات "معرفه" یا "معلوم" صحبت کنم و جملات "نکره" یا "مجهول" را به کار نبرم. در تمام کتاب کوشیده‌ام که خواننده را متوجه واقعیت‌های عینی جامعه ساخته و این واقعیت‌ها را با تئوری‌ها ربط بدهم.

من باور دارم که انسان‌ها می‌توانند با جملات پیچیده و دو پهلوی مدعای باطل را محق و یا استدلال بر حق را باطل سازند. این روش صحبت را در علم منطق "مغالطه" می‌گویند. اگر چند به کار برد مغالطه (fallacy) تنها در ادبیات دینی و مذهبی آشکارا و عمدی است، اما در جنبش چپ افغانستان و ایران هم خیلی زیاد است. با آنکه جلوگیری از ارتکاب به مغالطه کار مشکل است ولی بسیاری کسانانی که عمداً به آن دست زده‌اند. من در این کتاب این گونه "استدلال" را ارزیابی کرده و کوشیده‌ام تا آخرین حد آگاهی‌ام از مغالطه جلوگیری کنم.

پایان فصل اول

فصل دوم

الف - تاریخ افغانستان و پنج دوره تاریخی

مورخین از دیدگاه‌های متفاوت به تاریخ افغانستان نگریسته اند. برخی از آنها گزارش داده‌اند که خراسان در گذشته‌های خیلی دور به "فئودالیزم" تکامل یافته است. مورخین نامدار افغانستان و از آن جمله غلام محمد غبار فقید تکامل تاریخی افغانستان را "به دو قسمت تقسیم کرده" است. به این معنی که یک قسمت افغانستان کنونی یعنی شمال و شمال غرب آن در قرون سوم و چهارم م. به "فئودالیزم" رسیده و جنوب و شرق آن یک نیم هزار سال بعد و در قرن هیجدهم م. به این مرحله انکشاف یافته است. غبار می‌نویسد: "دولت ساسانی که در قرن سوم و چهارم م. در شمال غرب افغانستان دست یافته و تا کابلستان تأثیر نمود، اصلاً مثل سلف خود دولت پارتی، رژیم اجتماعی فئودالی داشت و افغانستان در حالت انحطاط اقتصادی و فرهنگی در مرحله پاشیدگی نظام بردگی و دخول در مناسبات ابتدائی فئودالی به سر می‌برد.^۱" طبق این گزارش شمال و شمال غرب افغانستان تا کابل زمین حوالی قرن چهارم م. - دونیم قرن قبل از ظهور اسلام - به فئودالیزم گام نهاده و در همین زمان نظام بردگی در حال فروپاشی بوده است! (بعداً خواهیم دید که بردگی تا سال‌های ۱۸۹۰ در افغانستان پا بر جا بود). این به آن معنی است که ایرانی‌ها و تاجیک‌های افغانستان در کاروان تمدن تاریخ بشری و انکشاف اجتماعی کم از کم ۱۵۰۰ سال جلوتر از سایرین و به خصوص پشتون‌ها حرکت

^۱ - افغانستان در مسیر تاریخ، چاپ پیام مهاجر، قم، اسد ۱۳۵۹ ه. ش. صفحه ۵۳

میکند. طبق غبار زمانی که اسلام آمده این قسمت‌های کشور تحت "فئودالیزم" به سر می‌برده. و حتی دولت ساسانی‌ها چه که دولت سلف آن (هخامنشی‌ها) یک دولت فئودالی بوده است! این ادعا به طور کل مشکل دارد. زیرا میدانیم که ایران تا سال ۱۹۲۵ تحت حاکمیت قاجاریان و پیشتر از آن صفویان بود. هر دوی این‌ها حاکمیت‌های قبیله‌ای بودند فئودالی. از نظر تاریخی ساختار حاکمیت قبیله‌ای قبل از فئودالیزم است نه بعد از آن. زیرا فئودال بر قوم و قبیله متکی نبوده بلکه بر املاک منقول و غیر منقولش اتکا داشت. و فئودالیزم نیز بر قدرت فئودال‌ها متکی بود. غبار متوجه نبوده که تاریخ به عقب بر نمی‌گردد. (در فصول آینده خواهیم دید که این نظر کاملاً نادرست است). ایران تا زمان شاهان قاجار تحت سلطه خوانین قبایل بود و خود قاجاری‌ها اصلاً مربوط به یکی از قبایل ترک‌تبار بودند پارت یا فارس. در زمان سلطنت احمد شاه قاجار (۱۹۰۹-۱۹۲۵) بر تمام ایران روسای قبایل حکومت موازی داشتند. شیخ خزعل حاکم خوزستان بود، خوانین لرستان هر کدام مدعی حاکمیت بر قبایل شان بودند. قشقایی‌ها، قوچانی‌ها، بختیاری‌ها، خوانین کرد، روسای بلوچ و دیگران نیز تحت سلطه خوانین قبایل شان به سر می‌بردند. سران قبایل بود که پادشاهی قبیله قاجار را تأیید و در کنار آن حکومت میکردند.

غبار از نظر علمی متوجه نیست که "شیوه تولید" نظام قبایلی مانند شیوه تولید فئودالی کشاورزی و دامداری است و "مناسبات تولیدی و بخصوص شکل مالکیت و سیاست" آنها از هم فرق میکند. و فئودالیزم نام نظام یا فرماسیون تاریخی است نه نام شیوه تولید. او در جای دیگری نویسد: "در هر حال پشته‌زبانان افغانستان که تا قرن دهم در نواحی جبال سلیمان می‌زیستند در طی دوره فئودالیزم افغانستان، انکشاف اجتماعی ایشان نامتوازن و ناهماهنگ صورت گرفت" "در این گزارش می‌بینیم که یکی از اهالی کنونی کشور (پشته‌زبانان) رشد و انکشاف اجتماعی نامتوازن داشته و توگوئی که دیگران این‌طور نبوده‌اند. رشد و انکشاف اجتماعی همان رشد و انکشاف مناسبات تولیدی یا به طور اخص رشد و انکشاف اقتصادی و سیاسی است نه چیز دیگر. طبق غبار، غیر پشته‌زبانان رشد و انکشاف هماهنگ و متوازن داشته ولی پشته‌زبانان نه. این گزاره با حقایق تاریخی و واقعیت عینی جامعه ما کاملاً مغایرت دارد. زیرا، هزاره‌ها، ازبیک‌ها، ترکمن‌ها و بلوچ‌ها که اهالی دیگر افغانستان را تشکیل میدهند رشد و انکشاف اقتصادی و سیاسی (اجتماعی) متوازن‌تر و هماهنگ‌تر از پشته‌زبانان نداشته‌اند. هزاره‌ها تا پنجاه سال پیش نیمه کوچی و نیمه ساکن بودند، تابستان‌ها در ایلاق‌ها میرفتند و

زمستان‌ها برمیگشتند. ترکمن‌ها شبان پیشه بوده و اکثریت آنها از طریق دام‌پروری زندگی‌شان را میگذراندند. و ازبیک‌ها با آن که انکشاف یافته‌تراند و دوره طولانی برده‌داری و سیادت بر بخشی از آسیای وسطی را پشت سر دارند از نظر تکامل تاریخی - اجتماعی مانند هزاره‌ها، پشتون‌ها و ترکمن‌ها تحت ساختار قبایلی به سر می‌برند. و زمانی را که غبار تذکر می‌دهد مصادف است با سلطنت آل سامان و غزنویان. این‌ها و حاکمیت‌های بعد از این‌ها یعنی سلاطین غوری و تیموری همه حاکمیت‌های قبایلی بودند نه فئودالی. غبار فقید در تشخیص حاکمیت فئودالی و حاکمیت ماقبل آن یعنی حاکمیت قبیله‌ای دچار اشتباه است. "فئودالیزم" یا حاکمیت فئودال‌ها، مرحله تاریخی بعد از بردگی است که ساختار اولی آن جامعه قبایلی می‌باشد.

در اروپا تقریباً ۵۰۰ سال بعد از سقوط نظام برده‌داری - قبایلی روم "فئودالیزم" ظهور کرد. غبار اگر هم به "تقسیم تاریخ بشر به پنج دوره" باور داشته ولی متوجه جایگاه هر دوره در بطن زمان و پروسه تکامل یا پیشتر و بعدتر بودن آنها نیست. در ریاضیات اگر شما خواسته باشید که مبلغ ۱۲۳ افغانی از کسی طلب داشته باشید باید عدد ۱، ۲ و ۳ را در سند طلب تان در جاهای درست شان بنویسید در غیر آن زیادتر از ۱۲۳ افغانی طلب میکنید. به همین دلیل combination and permutation یک موضوع مهم در ریاضیات است. منطق تاریخ نیز غیر از این نیست. غبار فقید هم چنین متوجه نیست که اگر یک ساختار اقتصادی - سیاسی در تاریخ محو شد آن ساختار مجدداً بر نمیگردد. در اینجا هم همین طور است. اگر هخامنشی‌ها و سپس ساسانی‌ها حاکمیت‌های فئودالی بوده‌اند (یعنی متکامل‌تر از حاکمیت قبایلی) پس چرا ۲۰۰۰ سال بعد از هخامنشی‌ها، باز هم ایران تحت حاکمیت‌ای قبیله‌ای بوده است؟ سامانیان، خوارزم شاهیان، صفویان، افشاریان، قاجاریان و... غیره همه و همه حاکمیت‌های قبیله‌ای بودند و این‌ها نام قبایل‌اند.

می‌بینیم که متد دید غبار فقید به تاریخ دید نادرست است. کمی پیشتر می‌رویم و می‌خوانیم: "سیر تکامل فئودالیزم در بین اهالی قندهار و مبارزه دوام‌دار مردم علیه استیلای خارجی، زمینه تشکیل یک دولت مرکزی قوی را در افغانستان مهیا کرده بود". طبق این ادعا اهالی قندهار در سال‌های ۱۷۲۰ م. به مرحله "فئودالیزم" انکشاف یافته! حقیقت این است که آنها قبل از سال‌های ۱۷۲۰ و حتی تا کنون قبایل کشاورز و دامپرور بودند و هستند. نفوذ عنصر بورژوازی یک بخشی از اقتصاد آنها را تشکیل می‌دهد نه کل آنرا. اهالی شمال و شمال غرب افغانستان تا کابل زمین اگر در سال‌های قرن

سوم و چهارم م. به فئودالیزم انکشاف یافته باشند، در آن صورت آنها کم از کم ۱۵۰۰ سال پیش دوره بردگی را پشت سرگذرانیده‌اند، در حالی که تا اواسط نیمه دوم قرن ۱۹م برده‌داری در آنجا حاکم بود. به این صورت دید غبارفقید به تاریخ بی‌اساس و خارج ازمتدولوژی علمی است.

تاریخ تمام جوامع محصول تغییر و تکامل مناسبات تولیدی می‌باشد و در این تغییرات قوم، زبان، مذهب و غیره یک اهالی هیچ نقش ندارند. به این لحاظ نمی‌توان گفت که اهالی پشتون به دلیل "پشتو زبان بودن" شان عقب مانده‌تر از ایرانی‌ها و تاجیک‌ها می‌باشند.

از نظر علم بر زیر بنای یک جامعه (نظام تولید و مبادله) رو بنای آن (سیاست، قضا، حقوق و غیره) به وجود می‌آید و به نوبه خود به زیر بنا خدمت می‌کند. اگر زیر بنای جامعه تاجیک ۱۵۰۰ سال پیش قدم‌تراز پشتون باشد، رو بنای آن نیز باید همین تفاوت را داشته باشد. در حالی که می‌بینیم درین تاجیک‌ها همان تقسیم کار و اشکال مالکیت حاکم‌اند که درین پشتون‌ها حاکم می‌باشند و از نظر حقوقی هر دو یک‌سان جامعه "حق پدر-Patrolineal" بوده و از نظر تکامل خانواده نیز درین مرحله قرار دارند. پس تفاوت ۱۵۰۰ ساله را در کجای تاریخ می‌بینیم؟ غبار فقید به همین صورت دید نادرست به پدیده "دولت" دارد. در گزارش او می‌خوانیم: "زمینه تشکیل یک دولت مرکزی قوی را در افغانستان مهیا کرده بود". حقیقت عام تاریخی این است که دولت در تمام جوامع و تمام اعصار ابزار حکمروایی طبقاتی بوده است. دولت زمانی به وجود می‌آید که تضادهای طبقات متخاصم نتوانند در کنار یک دیگر به طور صلح آمیز زندگی کنند. دولت فئودال‌ها یا فئودالیزم زمانی به وجود آمد که "فئودال‌ها" دیگر نمی‌توانستند با سرف‌ها و برده‌ها در صلح و امنیت به سربرند. فئودال‌ها برای سرکوب شورش‌ها و طغیان‌های مسلحانه برده‌ها و سرف‌ها مجبور به ایجاد یک قدرت مرکزی یا دولت گردیدند. از نظر فلسفی و علمی دولت حاصل مبارزه تضادهای داخلی یک جامعه است.

فئودال‌ها مثل بورژوازی سرزمین عمومی نداشتند و سرزمین یک فئودال فقط همان قلمرو او بود. تازمانی که کسی به قلمرو یک فئودال دخل و غرض نمی‌گرفت، او کمافی‌السابق دست باز سرف‌ها و دهقانان را استثمار می‌کرد. فئودال‌ها به دلیل فشار طغیان‌ها و شورش‌های سرف‌ها و برده "بیرون‌گرا Gregarious" بودند و حاکمیت "فئودالی" ایران (صفوی‌ها) به نفع فئودال‌های افغانستان بود و از آن‌ها را در برابر شورش و طغیان سرف‌ها حمایت می‌کردند. در این صورت ضرورت "تشکیل یک دولت مرکزی" در افغانستان وجود نداشت.

از نظر فلسفی هم می‌بینیم که بین "فئودال" افغانستان و "فئودال" ایران تضاد آشتی ناپذیر نمی‌باشد.

تواند وجود داشته باشد که "تشکیل یک دولت مرکزی" را اقتضا کند. فتودال‌ها نه ملت داشتند و نه برای آزادی ملی مبارزه میکردند که دولت مرکزی ایجاد کنند. این روسای قبایل‌اند که "درون‌گرا Insular" میباشند زیرا تضادشان بیرون از قبیله خود شان قرار دارد. ایران و افغانستان در سال‌های ۱۷۲۰ هردو هم سرشت و هم‌گون (قبیلوی) بودند. ادعای غبارفقیه علوم، فلسفه، منطق و تاریخ را زیر پا میگذارد. مبارزه علیه خارجی‌ها کار بورژوازی ملی است نه کار "فتودال"‌ها. و دلیل مبارزه بورژوازی ملی علیه خارجی‌ها - در اروپا- موضوع بازار تولید و مبادله ملی بود. غبار با آن که متریقی ترین تاریخ نگار افغانستان به حساب میرود ولی می‌بینیم که متدولوژی او همان متدولوژی صدیق فرهنگ فقید، سیدقاسم رشتیا فقید و عبدالحی حبیبی فقید میباشد. تاریخ غبارجنبش چپ افغانستان را به انحراف دیدگاهی و معرفت شناختی برده و تا هنوز این جنبش را مانند سنگ بالایی آسیاب زیر گرفته و راه برخورد علمی به تاریخ را مسدود ساخته است. چنانچه می‌بینیم که این جنبش تا کنون باورمند است که زیر ساخت کنونی افغانستان "نیمه مستعمره- نیمه فتودالی" میباشد.

باور غبار بر تئوری "پنج دوره تاریخی" و این که تاریخ تمام جوامع پنج مرحله دارد، بنیافته است. پنج دوره تاریخی این است که نخست بشر در یک جامعه بی طبقه زندگی میکرده و همه چیز مشترک بوده است. این جامعه را کمونیزم اولیه می‌نامند. در این جامعه تقسیم کار طبیعی انکشاف یافته و به تقسیم کار تولیدی رسیده است. با دستیابی به آتش و یاد گرفتن شکار ماهی بشر قادر به مهاجرت در امتداد دریاها شد. در این زمان اشتراک جد یا جده بزرگ یا هم‌خونی یگانه وسیله پیوند بین این افراد بود. ما این دسته‌ها را که پیوندشان بر اشتراک جد یا جده بزرگ استوار بود و هست "قبیله" می‌نامیم. زمانی که آنها حیوانات را اهلی ساختند و نفوس شان نیز زیاد شد مراتع سر سبز، چراگاه، منبع آب و جنگل به نیازهای حیاتی زندگی شان مبدل گردید. حل این ضرورت‌ها به مهاجرت‌های بیشتر انجامید. آن قبایلی که پیشتر به این گونه جاها رسیده و در آنجاها زندگی شان را میگذراندند مورد حمله قبایلی که در اطراف آنها بودند و یا بعدتر می‌آمدند قرار میگرفتند و یا این‌ها بر آنها حمله می‌کردند، قبایل پیروز قبایل مغلوب را به قتل میرساندند و هر چیزی را که به درد شان می‌خورد تصرف می‌کردند. بعدها زمانی که چراگاه‌ها در تصرف قبایل درآمدند، آنها آهسته آهسته فهمیدند که میتوانند علوفه را به کارند و مشکل دام‌داری شان را مرفوع سازند. بدینسان دام‌پروری به کشاورزی تکامل یافت و کشاورزی به نیروی کار نیاز داشت به این لحاظ قبایل فاتح دیگر قبایل مغلوب را نمی‌کشتند بلکه اسیر می‌ساختند تا برای شان کار کنند، علوفه جمع‌آوری نمایند و از احشام نگهداری

کنند. این‌ها اولین برده‌های تاریخ می‌باشند. از اینجا دیده می‌شود که جامعه بردگی در بطن جامعه قبایل دام‌دار و کشاورز به وجود آمده و محصول انکشاف شیوه تولید است. قبایل مختلف بالاچار برای دفاع از خود دست به اتحاد با قبایل مجاور زدند که رفته رفته به انکشاف نهاد قبیله‌ای و اتحاد قبیله‌های مختلف منجر شد. این اتحاد گهواره پرورش اولین دولت‌های قبایلی می‌باشند که در آسیا اولین بار در بین النهرین، هند و چین به ظهور رسیده‌اند. در آفریقا در مصر و کوش Kush و سپس در یونان و بعد از آن در روم و ماورالنهر، نینوا و دامنه کوه اورارات به قدرت‌های بزرگ قبایلی انکشاف یافته‌اند. این دولت‌ها هر کدام با مسخر ساختن قبایل ضعیف و تاراج آنها توانستند بر ساحت بزرگ جغرافیایی مسلط شوند. در آسیا، با سقوط هریک از این پادشاهی‌ها یک قبیله دیگر پادشاهی را تشکیل داده است. مثلاً؛ زمانی که سلسله "مینگ" در چین سقوط کرد جایش را سلسله "چینگ" گرفت، اما زندگی مردم و مناسبات تولیدی تغییر نکرد و فقط پادشاه و وزیرانش تغییر کردند. به همین قسم وقتی سلسله هخامنش (هخامنشی‌ها) به دست یونانیان سرنگون شد، موقف برده‌ها در جامعه تغییر نکرد و وقتی سلطنت قبایل یویه چی (Yueg-Chih) یا کوشانیان بزرگ از بین رفت در جامعه هیچ گونه تغییر اساسی رخ نداد. ضرب‌المثل معروف مصری است که می‌گوید "فرعون می‌میرد و فرعون دیگر می‌آید اما ستم و استبداد دست نخورده باقی می‌ماند".

بردگی در آسیا تا الغای جهانی آن ادامه یافت اما در اروپا با امپراطوری روم به اوج تکاملی‌اش رسید و زمانی که این امپراطوری بر اثر مبارزه برده‌ها و حملات قبایل جرمن از بین رفت امپراطوری تجزیه شد و در ایالات و مناطق تحت قلمرو امپراطوری جنرال‌ها، روسای رهنان، دسته‌های برده‌های فراری، حکمرانان قدرت‌مند، روسای ایالتی امپراطوری و صاحبان مقتدر املاک و غیره هر کدام در هرجائی که بودند زمین‌ها، چراگاه‌ها، جنگلات، منابع آب و غیره را تصرف کردند. واملاک اشتراکی قبیله‌ها را به ملکیت‌های خصوصی تبدیل و شالوده مادی قبیله را نابود ساختند. اربابان جدید هر کدام به یک سلطان خود سر و مطلق‌العنان مبدل شدند که بر علاوه حاکم بودن، قانون‌گذار، فرمانده و تعیین کننده تمام حقوق در قلمرو شان بودند. لیکن وضع برده‌ها تغییر نکرده بود و آنها به مبارزات شان کمافی‌السابق ادامه می‌دادند. در خلای قدرت مرکزی روم شورش و قیام‌های آزادیخواهانه برده‌ها بیشتر اوج می‌گرفت و برده‌ها سلاح بر داشته و اربابان شان را حلق آویز می‌کردند، قصرهای شان را به آتش میکشیدند و بعد از پیروزی یکی از آنها خود به ارباب جدید تبدیل می‌شد و همه چیز برای بقیه به حالت اولی بر میگشت. اربابان برده‌دار با آن که سعی کردند با دادن دختران شان به یک دیگر برای

چنین مواقعی کمک یک دیگر را جلب کنند، اما این کار موفقیت چندانی نداشت. آنها برای نجات کردن شان از ریسمان دار آخرالامر متحد شدند و یک قدرت مرکزی را به وجود آوردند. تأسیس این قدرت مرکزی در اواسط قرن هشتم در فرانسه پایان رسمی دوره بردگی و آغاز رسمی نظام فئودالی را رقم میزند. فئودالیزم به این قسم با به وجود آمدن دولت مرکزی فئودال ها نظام فئودالی یا فئودالیزم گفته میشود. و دارای مشخصات سیاسی، حقوقی و قضائی معینی است که من حیث المجموع آنها به یک مرحله تاریخی مبدل می سازد. مهم ترین مشخصه فئودالیزم وجود دولت فئودالی است نه شیوه تولید کشاورزی و زمین داری. این دولت که آله سرکوب اربابان فئودال بود، عندالضرورت در تمام قلمرو رسمی اش دست به قصابی برده های شورشی می زد. به این قسم این دولت محصول مستقیم مبارزه طبقاتی فئودال ها و برده ها بود. هر چیز و هر پدیده در طبیعت یک تاریخ دارد که از مبارزات درونی تضادهای آن و شرایط بیرونی اش گزارش میدهد. با این وصف هر نظامی که در آن ملاک و ارباب زمین دار زیاد بود آن نظام فئودالی نیست. معهذا میتوان گفت که فئودالیزم آن نظام سیاسی در تاریخ است که در آن برده ها که اندکی امتیاز به دست آورده بودند، دیگر "سرف" نامیده می شدند. و در انگلیسی کهن فئودالیزم را Serfdom هم گفته اند. سرف ها طبق قانون دولت مرکزی در ظاهر امر آزاد ولی به زمین ارباب وابسته و مجبور بودند که بر روی آن زمین کار کنند. این عمده ترین مشخصه اقتصادی نظام فئودالی است تنها و تنها تحت نظام فئودالی ارزش اضافی به زور و پشتوانه قانون دولت مرکزی تولید و تصاحب میشود. سرف ها به زمین فئودال وابسته بوده و با زمین یک جا خرید و فروش می شدند. و حق نداشتند زمین فئودال را ترک کنند. شرق در مجموع چنین تاریخی نداشته است.

در اروپا به دنبال سیستم فئودالی، نظام بورژوازی به ظهور رسید و بورژوازی به سرمایه داری انکشاف یافت و سرمایه داری به سرمایه داری امپریالیستی رشد نمود. بورژوازی که مشخصه عمده آن تولید کالا بود دوران طفولیت سرمایه داری و امپریالیزم دوران پیری و احتضار سرمایه داری میباشد. سرمایه داری بیشتر از مرحله امپریالیزم قادر به انکشاف نیست و به این دلیل مرحله نهائی سرمایه داری میباشد. چون امپریالیزم سرمایه داری محتضراست لذا طبق بافت ذاتی تضادهای درونی و شرایط خارجی اش به سوسیالیزم منتهی میشود. اینست آن پنج دوره تاریخی که مارکس و انگلس آنها جمع بندی کرده اند. اما آنها نگفته که تمام جوامع این مسیر را طی کرده و یا قرار است طی کنند. مارکس و انگلس بر این باور بودند که آسیا، آفریقا، استرالیا و آمریکا تاریخ مختلف با اروپا و با آن جاده تکامل تاریخی مختلف داشته اند و دارند.

برخی‌ها فکر میکنند که اگر مارکس گفته که تاریخ پنج فرماسیون تکاملی دارد، پس تاریخ کل جهان "پنج دوره‌ای" است و انکار آن نزد این "مارکسیست"ها به معنی نفی جهان شمول بودن مارکسیزم میباشد. این نظر با آن که کاملاً نادرست است، متأسفانه نزد توده‌های تشکیلاتی و روشن فکران افغانستانی نهادینه شده. منشاء و مبدا این طرز تفکر نخست در دیدگاه و با آن در گزارش‌های نادرست تاریخ نویسان و ثانیاً در میراث جنبش کمونیستی جهانی (کمیترن) میباشد. ما در بالا با آوردن چند نقل و قول از غبار فقید نشان دادیم که این نظریه دگم و برداشت غلط از ماتریالیزم تاریخی تا کجا گمراه کننده و مضر است. در اینجا مجدداً به سراغ مورخین ایرانی و افغانستانی میرویم که فضای فکری روشن فکران این دو کشور را آشفته ساخته‌اند.

در بالا تذکر دادیم که غبار فقید معتقد به وجود فتودالیزم در افغانستان بوده است. من با احترام به این مورخ یقین ندارم که او محتوای فتودالیزم را نمی‌شناخته. من فکر میکنم که در نظر او فتودالیزم و زمین‌داری (کشاورزی) از هم فرقی ندارند زیرا او هر دو را مرادف یکدیگر در جمله می‌آورد. در بسیاری از صفحات "*افغانستان در مسیر تاریخ*" این اصطلاح به چشم می‌خورد و نشان می‌دهد که غبار با معنی و مفهوم تاریخی، اقتصادی و سیاسی فتودالیزم آشنایی نداشته است. جملات غبار در ذهن خواننده این مطلب را القا میکند که "فتودالی" یعنی همین زمین‌داری و دامپروری و فتودال هم همان زمین‌دار بزرگ "ده بالا" است که املاک وسیع دارد.

در ایران نه تنها وبلاگ نویسان، دبیرستانی‌ها، دانشجویان و نویسندگان به این امر معتقدند که ایران فتودالی بوده است، بلکه احزاب سیاسی چپ و مورخین آن نیز چنین باوری را حمل میکنند. روشن است که آنها نیز فتودالیزم و شیوه زمین‌داری ملاکی را باهم یکی می‌دانند و مختصات ذاتی آنها را درنظر نمی‌گیرند. زمانی هم که مینویسند باهمین پیش فرض مینویسند. به طور مثال خاطرات سیاسی میرزا مهدی فرخ را مطالعه میکنیم: میرزا مهدی فرخ در زمان حکومت خاندان پهلوی وزیر مختار ایران در افغانستان بوده. او در خاطراتش سلسله محمدزائی و خاندان پهلوی را نمایندگان "فتودالیزم" این دو کشور میگوید. فرخ این باور را القا میکند که فتودالیزم در ایران و افغانستان وجود داشته ولی به "شکل شرقی" آن. طبق ادعای جناب فرخ دو نوع فتودالیزم وجود دارد: "فتودالیزم غربی" و "فتودالیزم شرقی!". این "کشف جدید" برای افرادی که با علم کار نمیکنند خیلی مستدل به نظر میرسد. در صحبت‌های من با یکی از رهبران جنبش چپ ایران دیدم که او از این گزاره دفاع میکند. او حتی می‌گفت که این نظر مطابق تئوری تکامل داروین است و داروین نیز میگوید که اشکال بدن

دو پرنده از یک خاندان که در دوماحیط مختلف قرار گرفته باشند اختلاف پیدا میکنند. این درست است اما نه تمام اناتومی آنها. مثلاً؛ هر دو نوع پرنده پاها، چشم‌ها، دستگاه هاضمه، تنفسی و بال‌های شان را من حیث المجموع حفظ میکنند در حالی که نظامی را که جناب فرخ "فئودالیزم شرقی" میگوید نه اناتومی کلی فئودالیزم را دارد و نه فیزیونومی و فیزیولوژی آنرا. و رهبر جنبش چپ انقلابی ایران که در این اواخر کتابی هم در مورد جنبش انقلابی ایران نوشته متوجه نیست که نظام تاریخی را مناسبات تولیدی و مبارزه طبقاتی به وجود می‌آورده "شرق و غرب" یا جغرافیه.

آقای فرخ به احتمال قوی اطلاع نداشته که هر دوره تاریخی (به استثنای کمونیزم اولیه) اشکال مالکیت و تقسیم کار خود را دارد. تحت فئودالیزم زمین کشاورزی، چراگاه‌های عمده، بزرگ‌ترین منابع آب، جنگلات و شکارگاه‌ها، قلعه‌ها و مینورها (قلعه‌ها و میدانی‌های پیس روی قلعه) املاک فئودال بودند. و آن بخش‌هایی که به خرده مالکین تعلق داشتند، نیز ملکیت خصوصی بودند. به این لحاظ شیوه مالکیت فئودالی را "شیوه مالکیت مطلقه" می‌نامند. اما دیده میشود که در ایران و افغانستان کوه‌ها، چراگاه‌ها، منابع آب، تپه‌ها، لمر زارها، قنات‌ها، حوض‌ها و ذخیره‌گاه‌های آب، ساختمان‌های انتقال آب، جنگلات و غیره یا ملکیت اشتراکی قبایل اند یا ملکیت‌های مشاع آنها. شاید جناب مهدی فرخ در مورد اشکال مالکیت و اهمیت آن‌ها دقت نکرده بوده و به همین لحاظ از خود نپرسیده‌اند که "این‌ها چرا این‌طور هستند؟" اگر چند او این خالی‌گاه را باصفت "شرقی" مستور می‌سازد ولی این پرده ستر در جای دیگر پاره میشود و آن زمانی است که خواننده متوجه منبع قدرت فئودال میگردد و می‌بیند که قدرت فئودال بر ملکیتش استوار بود و در حیطه قدرت او هیچ خان و رئیس قبیله وجود نداشت. اما در ایران و افغانستان سران قبایل قدرت را در دست دارند نه زمین‌داران بزرگ، و یک جامعه باید قبایلی باشد که در آن خان، ملک، میر وجود داشته باشند. از جانب دیگر، میدانیم که سرف‌ها قوم و قبیله نداشتند و مالکین بزرگ زمین که بعدها فئودال شدند نیز از طریق نیروی قبایلی صاحب املاک شان نشده بودند. در جامعه فئودالی قوم و قبیله نقش سیاسی نداشت. با این وصف نه مهدی فرخ و نه کسی دیگر، اگر با معیارهای علمی استدلال کند نمیتواند که بگوید هم جامعه فئودالی بوده یا هست و هم خان، ملک و رئیس قبیله در آن وجود دارد. آقای فرخ خود ناظر رو در روی رضاشاه پدر محمدرضا پادشاه ایران باشیخ خزعل سردار ایل‌های خوزستان بوده است. او همچنین از قدرت سردار اسعد از ایل بختیاری، سرداران ایل لر و غیره آگاهی داشت. و خود رضاخان یک منصب‌دار حکومت احمد شاه قاجار یا یک فرمانبردار خان بزرگ یک قبیله بود. و از نظر اطلاعات هم می‌دانسته

که قاجاری‌ها صفوی‌ها، افشاری‌ها، ساسانی‌ها، هخامنشی‌ها و غیره پادشاهان ایران رئیسان و سرداران قبایل بوده اندنه فتودال‌ها. بر علاوه اینها؛ جناب فرخ متوجه نیستند که برای ایران و افغانستان هیچ زمانی قدرت سیاسی غیرقبیله وی حاکم نبوده است. اگر از آقای فرخ پرسیم: اگر ایران فتودالیزم را از سر گذرانیده پس چرا تا کنون در آن عشایر وجود دارند (عشایر بختیاری، بهیمی، لر، ممسنی، قشقائی، خمسه، قوچانی و غیره). آیا این‌ها دره‌ها ایستاد اند یا بر زیر بنای مالکیت ویژه قبیله‌ای؟ او با هر تئوری که بخواهد پاسخ بدهد، باز هم تنها پاسخ درست اینست که ایران هیچ زمانی تحت فتودالیزم نبوده است.

مارکس بانی پنج دوره تاریخ به وضاحت میگوید که در آسیا قدرت سیاسی بر مالکیت بر زمین استوار نبوده است. در حالی که قدرت سیاسی جامعه فتودالی بر مالکیت بر زمین استوار بود. به این صورت هویدا است کسانی که از وجود فتودالیزم و نیمه فتودالیزم در آسیا حرف میزنند یا مارکس و انگلس را درک نکرده‌اند و یا آنها را قبول ندارند.

ب- میراث احزاب کمونیست جهانی (کمیترن)

این نیاز به بحث ندارد که در آسیا یا مشرق زمین از همان شروع تاریخ مکتوب، پادشاهان همه ممالک قبایلی بوده‌اند. مثلاً؛ مینگ، سونگ، تانگ، جینگ، کوشان، موریان، هخامنشی، ساسانی، شیبانی، صفاری، صفوی، افشاری و... سرانجام پهلوی و محمدزایی. تمام این‌ها نام‌های قبایل، فراتری و یا خاندان کوچک و بزرگ‌اند که بر چین، ایران و افغانستان و غیره حکمروایی کرده‌اند. تا کنون در اردن، سوریه، ترکیه، امارات متحده عرب، عمان، عربستان سعودی، افغانستان و کشورهای شمال آفریقا حکام از زورمندترین قبایل می‌آیند. جنبش چپ ایران، افغانستان و ترکیه این حقیقت را پیش چشم شان می‌بینند ولی آن‌را به عنوان واقعیت عینی و منبع حقیقت در نظر نمیگیرند. گفته معروف مائوتسه دون است که "حقیقت را در واقعیت‌های عینی جستجو کنید" اما جنبش چپ افغانستان و ایران حقیقت جامعه خود را در کتاب‌ها جستجو میکنند. این برخورد نادرست به واقعیت‌های عینی از دگماتیسم (نحله‌یی از اید آلیزم) منشا می‌گیرد و قسماً در تاریخ جنبش جهانی کمونیستی (کمیترن) ریشه دارد. ما در فصل آینده بر روی این مولفه مفصل صحبت میکنیم.

پایان فصل دوم

فصل سوم

الف - اختلاف موضع بر سر چین در کمیترون

تونی سایچ پروفیسر امور بین‌المللی دانشگاه هاروارد در رساله‌ای تحت عنوان "حزب کمونیست چین در زمان کمیترون ۱۹۱۹-۱۹۴۳" می‌نویسد "همان‌طور که در بالا ذکر شد، چین برای کمیترون، یک منطقه حیاتی برای سراسر جهان بود. و اتخاذ سیاست در باره انقلاب چین موجب مناقشات بین استالین و تروتسکی شد. ح. ک. چ. یک مأمور دائمی در کمیترون داشت و تا اواسط دهه ۳۰ م، کمیترون سعی میکرد فعالیت‌هایش را در چین از طریق دفتر خاور دور در شانگهای مدیریت کند. کمیترون میکوشید اراده و سیاست‌هایش را از طریق کارگزاران و نمایندگان که می‌فرستاد اجرا نماید (متن انگلیسی اصلی این ترجمه را در پاورقی مطالعه کنید)^۱". از این پیکره مختصر این سوال تاریخی پیدا میشود که: چرا تا نیمه دهه ۳۰ کمیترون مسایل را در چین از طریق دفتر خاور دور مدیریت میکرد و چرا بعد از آن در ظرف ۱۳ سال تا این که کمیترون منحل شد دفتر خاور دور کمیترون در شانگ

^۱-As noted above, for the Comintern, China was also a crucial area for the worldwide revolution and thus policy became embroiled in the polemics between Stalin and Trotsky. The CCP had a permanent mission at the Comintern and until the mid-thirties, the Comintern tried to coordinate its activities through the Far Eastern Bureau in Shanghai. The Comintern tried to enforce its will through the agents and representatives that it sent to implement policy in China.

های نقش نداشت؟ بین کمیترون و حزب کمونیست چین چه واقع شد که کمیترون از آن نا امید گشت؟ هر دوی این سوال یک پاسخ با دو مؤلفه دارد. مؤلفه اول که تعیین کننده میاشد جلسه ۱۲ نفری زون نیه در ماه جنوری سال ۱۹۳۵ است که طی آن لی بوگواز رهبری حزب برکنار و مائوتسه دون به عنوان صدر شورای اجرایی کمیته مرکزی حزب کمونیست چین و فرمانده عالی ارتش خلق انتخاب شد. در این جلسه اتوبراون نماینده کمیترون به جلسه دعوت نشده و وظیفه امنیتی و درباری در عقب اطاق جلسه به او سپرده شد. مؤلفه دوم تغییر اوضاع خاور دور با حمله جاپان بر چین در ۷ جولای ۱۹۳۷ است.

با انتخاب مائوتسه دون به عنوان فرمانده عالی ارتش خلق، نقش اتوبراون - نماینده نظامی کمیترون - که قبل از آن مشاور اعظم فرماندهی ارتش خلق بود اضافی شد. مائوتسه دون چین را خوب تر از اتوبراون می شناخت و میدانست که استراتژی دگر باید اتخاذ شود. حذف اتوبراون از مقامش در ارتش، نقش کمیترون را در مبارزه مسلحانه خلق چین از بین برد.

رفیق استالین از این موضوع ناراحت بود. با تجاوز جاپان بر چین، نقش حزب کمونیست چین به عنوان نیرویی که بالقوه علیه جاپان مقاومت میکرد برای اتحاد شوروی و امنیت آن خیلی مهم بود. به این لحاظ رفیق استالین به حزب کمونیست چین بیشتر به عنوان یک نیروی "بازدارنده" امپریالیزم جاپان نگاه می کرد تا به عنوان ارگان رهبری طبقه کارگر در چین. به این لحاظ رابطه کمیترون از نیمه اول دهه ۳۰ با حزب کمونیست چین یک رابطه سرد بود.

رفیق استالین تصویر درستی از واقعیت های چین نداشت. و قطعنامه پیشنهادی تروتسکی که در سال های ۱۹۲۷-۱۹۲۸ به کمیترون ارائه شده بود به وضاحت نشان میدهد که رفیق استالین و بوخارین (نماینده حزب کمونیست روسیه در کمیترون) در مورد چین موضع نادرست داشته اند. حتی در همان سال های ۱۹۲۷ زمانی که حزب حاکم (کومیندانگ) به سوی مالکان بزرگ و بورژوازی کمپرادورو به آغوش امپریالیزم می خزید رفیق استالین دریانیه اش در کمیته اجرایی کمیترون چنین میگوید: "بیانیه اپوزیسیون (حزب کمونیست چین - از ماست) در ۱۶ اکتبر نه تنها از حق مخالفان برای حمایت از نظرات خود سخن میگوید، بلکه از این واقعیت نیز سخن میگوید که این نظرات ممکنست فقط در محدوده های مجاز حزب مورد حمایت قرار گیرند. باید جناح بندی (فکشنالیزم یا سکتاریزم - از ماست) را کنار گذاشت. اپوزیسیون موظف است "بی قید و شرط" به خواست حزب و تصمیمات C.C (کمیته مرکزی - کومیندانگ - از ماست) تسلیم شود و اپوزیسیون نه تنها باید تسلیم این

تصمیمات شود، بلکه باید وجداناً "آنها را اجرا کند" در این بیانیه به وضاحت دیده میشود که رفیق استالین به حزب کمونیست چین میگوید که نباید با کومیندانگ - یعنی همان حزبی که از ملاکین بزرگ و بورژوازی کمپرادور نمایندگی میکند - جناح خود رداشته باشد! و باید آنها کنار بگذارد و "بی قید و شرط" از کومیندانگ اطاعت و "وجداناً" تصمیمات و فیصله‌های آنها عملی کند. رفیق استالین میدانست که کومیندانگ در انقلابی ترین زمان عمرش (زمان دکتر سون یاتسن و تصویب پنج اصل کومیندانگ) یک حزب بورژوازی ناسیونالیست بود.

و در زمان ایراد این بیانیه کومیندانگ به آغوش امپریالیزم آمریکا رفته و امپریالیست‌های آمریکایی او را در اجرای رفرم‌های اقتصادی در مسیر تقویت بورژوازی کمپرادور و مالکان بزرگ ارضی چین رهنمایی میکرد.

از جانب دیگر بر او فشار وارد میکردند که نه تنها حزب کمونیست چین را از ائتلاف بیرون بیاورد بلکه به جنرال‌ها و دیکتاتورهای نظامی فرصت نابودی فیزیکی کمونیست‌ها را بدهد. به عبارت دیگر؛ کومیندانگ بورژوازی ملی چین را رها و پایه طبقاتی حزیش را بر حمایت بورژوازی دلال و مالکان بزرگ ارضی و امپریالیزم استوار کرده بود. کومیندانگ دیگر یک حزب انقلابی - ملی نه که یک حزب ارتجاعی، ضد انقلاب و خادم امپریالیزم آمریکاشده بود.

در این صورت هم کمینترن و هم رفیق استالین باید علیه کومیندانگ موضع قاطع کمونیستی میگرفتند نه این که به حزب کمونیست چین فرمان بدهند که "وجداناً" از تصمیمات کمیته مرکزی کومیندانگ اطاعت کند و "موظف است" که دستورات مرکزیت کومیندانگ را عملی سازد و حتی با امحای جناح بندی "استقلال ایدئولوژیک - سیاسی" اش را عملاً نفی کند. در خواست تسلیم شدن حزب کمونیست و حتی کمونیست‌های غیر متشکل به تصمیمات یک حزب بورژوازی ناسیونالیست هم از نظر علمی و هم از نظر ایدئولوژیک نادرست است.

رفیق استالین در همین سخنرانی بارها به این موضوع اشاره میکند که ممکن است اپوزیسیون کومیندانگ (حزب کمونیست چین) به آغوش امپریالیست‌ها بغلطد. شاید چنین ترسی بجا باشد اما، وظیفه اولی و اصولی اتحاد شوروی سوسیالیستی انترناسیونالیزم پرولتری و دفاع از رفقای کمونیست بود نه کومیندانگ. بهترین دفاع از سوسیالیزم و اتحاد شوروی دفاع از منافع کارگران و دهقانان چین

^۱ - بیانیه رفیق استالین در کمیته اجرائی کمینترن مورخه دسمبر ۱۹۲۶

بود. اصالت کمونیستی رفقای چینی در این بود که این دید نادرست رفیق استالین را نپذیرفتند و در سال ۱۹۲۷ به جنگ خلق دست زدند.

اما تروتسکی با آن که درست مانند رفیق استالین درک روشنی از چین نداشت، با آن هم پیشنهاداتی را به کمیترن ارائه کرد. این پیشنهادات قرار ذیل اند: "ترهای رفیق بوخارین نادرست است. و علاوه بر این، به خطرناک ترین شکل آن. آنها مهم ترین نکات مسئله را مخدوش می سازند. این ترها این خطر را حمل میکنند که ما نه تنها نمی توانیم زمان از دست رفته را جبران کنیم، بلکه زمان بیشتری را نیز از دست بدهیم.

۱) به جای به صدا در آوردن مداوم زنگ خطر در مورد تمایل به عقب نشینی از کومیندانگ (که اصلاً پیشنهاد نشده است) استقلال سیاسی حزب کمونیست باید بالاتر از همه ملاحظات دیگر قرار گیرد، حتی اگر این حزب در داخل کومیندانگ هم باقی بماند. مطبوعات روزانه آن جداگانه با انتقاد بی امان و حتی از جناح چپ کومیندانگ ادامه یابد.

۲) به تعویق انداختن انقلاب ارضی تازمانی که قلمرو از نظر نظامی تأمین شود - ایده چن دوسیو - باید رسماً محکوم شود، زیرا این برنامه حیات انقلاب را به خطر می اندازد.

۳) به تعویق انداختن سازماندهی مجدد دولت تا پیروزی نظامی - ایده دوم چن دوسیو - نیز باید به عنوان به خطر انداختن حیات انقلاب شناخته شود. دولت "هانکو" دیگر یک دولت انقلابی نیست. ایجاد و گسترش هرگونه توهم در این زمینه به معنای محکوم کردن انقلاب به مرگ است. فقط شوراهای کارگری، دهقانی، خرده بورژوازی و سربازی میتوانند به عنوان پایه یک حکومت انقلابی عمل کنند. و دولت "هانکو" باید خود را به نحوی با شوراهای وفق دهد، در غیر این صورت - نابود خواهد شد.

۴) اتحاد بین حزب کمونیست و کومیندانگ واقعاً انقلابی، نه تنها باید حفظ شود، بلکه باید بر اساس شورا های توده ای گسترش و تعمیق یابد.

کسی که از مسلح کردن کارگران بدون دادن اجازه به کارگران برای ساختن شوراهای صحبت میکند، در مورد مسلح کردن آنها جدی نیست. اگر انقلاب بیشتر توسعه یابد - و ما کاملاً مطمئن هستیم که خواهد شد - انگیزه کارگران برای ساختن شوراهای بیشتر خواهد شد. ما باید این

حرکت را آماده، تقویت و گسترش دهیم و برخلاف قطعنامه آنرا از حرکت باز نداریم.^۱ به این قسم دیده میشود که تروتسکی نیز دچار تناقض گوئی میشود.

بین رفیق استالین و بوخارین از یک طرف و تروتسکی و زینویف از طرف دیگر، نظرات مخالف و مختلف اساسی در مورد چین و هر دو مغایر با اصول مارکسیستی وجود داشته که در بین صفوف و در داخل کمیترون نیز منعکس میگردد.

استراتژی عملیات محاصره و سرکوب چیانکایچیک که به خاطر امحای کامل کمونیست‌ها در چین به راه افتاده بود، هر روز ارتش خلق را از مناطق سرخ عقب میراند. ارتش چیانک یا ارتش سفید مناطق سرخ را پس میگرفت و زمین‌های مالکین بزرگ ارضی را به آنها مسترد میکرد. اتحاد شوروی و کمیترون تماشاگر صحنه بودند.

بعد از پنجمین عملیات ارتش سفید دیگر تاب و توان مقاومت برای ارتش سرخ باقی نمانده بود. تعداد سربازان ارتش سرخ قبل از ترک پایگاه رویجین در ماه سپتامبر ۱۹۳۴ به مقصد شمال (شانسی) به ۸۶۰۰۰ سرباز میرسید و بیشتر از چهار-پنجم آنها کشته شده بودند. حزب کمونیست چین بعد از راه پیمائی طولانی (طی ۶۰۰۰ کیلومتر) در ماه اکتبر سال ۱۹۳۵ به ایالت شانسی رسید و از ۸۶۰۰۰ سرباز فقط ۴۳۰۰ تن زنده به شانسی رسیدند. به این صورت تاریخ نشان میدهد که نظرات درست و نادرست در سیاست چه عواقب سهم‌گینی را در پی دارند.

ب- نظرات درست و نادرست در مورد چین

رفیق استالین در سخنرانی‌اش در جلسه دهم پلنوم هشتم شورای اجرائی کمیترون مورخه ۲۴ ماه مه ۱۹۲۷ میگوید "اشتباه اساسی تروتسکی در این است که او ماهیت و معنای انقلاب چین را درک نمی‌کند. کمیترون معتقد است که بقایای فئودالیسم عامل غالب سرکوب در حال حاضر در چین است، عاملی که انقلاب ارضی را تحریک میکند. کمیترون معتقد است که بقایای فئودالیسم در روستاهای چین و کل روبنای نظامی- بوروکراسی که بر آنها تکیه دارد، با تمام توجونگ‌ها، فرمانداران، جنرال‌ها، چانگ سولین‌ها و غیره، اساس انقلاب ارضی کنونی را تشکیل می‌دهد.^۲ می‌بینیم که رفیق استالین معتقد بوده که چین نیز روزی فئودالی بوده ولی با گذشت زمان ورشکست شده و از فئودالیسم به بقایای فئودالیسم یا نیمه فئودالیسم تنزل یافته ولی تاکنون بزرگ‌ترین عامل سرکوب

^۱ - First speech on the Chinese Question May ۱۹۲۷- Moscow

^۲ - Revolution in China and Tasks of Comintern با همین نام می‌توانید این مقاله را با گوگل جستجو کنید

درچین به شمار می‌رود. او معتقد است که سازمان بروکراسی و نظامی چین نیز بر همین شالوده بنا یافته و تروتسکی این موضوع را نمی‌داند. اما آنچه رفیق استالین نمی‌پرسد اینست که آیا انقلاب چین تنها قدرت "بقایای فئودالیزم" را هدف قرار داده؛ یا تمام نظام حاکم را که در آن بورژوازی کمپرادور نیز نقش اساسی دارد؟ او بورژوازی کمپرادور چین را فراموش می‌کند.

و تروتسکی عکس این کار را انجام می‌دهد. رفیق استالین نمی‌پرسد که اگر در چین "بقایای فئودالیزم" وجود داشته باشد پس "سرف"ها نیز باید موجود باشند و باید بر روی آنها در انقلاب تکیه شود. درحالی که یک سال قبل از این سخنرانی - در ماه مارچ سال ۱۹۲۶ - رفیق مائوتسه دون در تحلیل طبقات چین به وضاحت طبقات و اقشار اجتماعی چین را شرح می‌دهد و از "فئودالها و "سرفها" حتی نامی هم نمی‌برد.

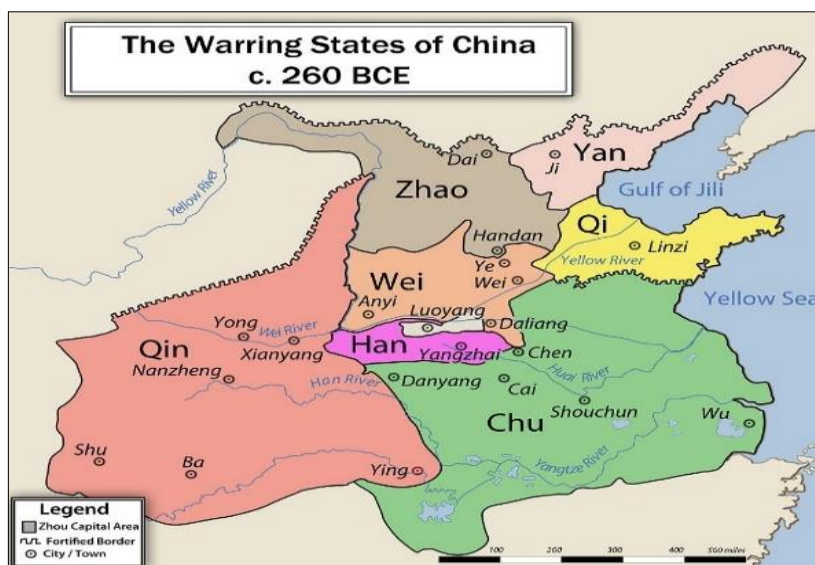
به مشکل میتوان تصور کرد که این سند از چشم کمیت‌ترین نادیده باقی مانده بوده. مائوتسه دون می‌گوید: "در چین نیمه مستعمره و از نظر اقتصادی عقب مانده، طبقه مالکان ارضی و بورژوازی کمپرادور تماماً زائده بورژوازی بین‌المللی اند و بقا و رشد آنها وابسته به امپریالیزم است این طبقات نماینده عقب مانده ترین و ارتجاعی ترین مناسبات تولیدی در چین می‌باشند و از رشد نیروهای مولده چین جلوگیری میکنند". مائوتسه دون با این جملات درست صریح و روشن سخنان رفیق استالین را رد میکند "طبقه مالکان ارضی و بورژوازی کمپرادور تماماً زائده بورژوازی بین‌المللی اند و بقا و رشد آنها وابسته به امپریالیزم است".

یعنی این که مالکان بزرگ ارضی بقایای "فئودالیزم" نیستند و ریشه تاریخی ندارند و نادرست است اگر آنها را بقایای "فئودالیزم" نامید. اگر در چین - به گفته رفیق استالین - "بقایای نیمه فئودالیزم" وجود می‌داشت مائوتسه دون تنها "چین نیمه مستعمره" نمی‌گفت بلکه "نیمه فئودالی - نیمه مستعمره" می‌گفت. و هکذا؛ اگر در چین تنها به گفته تروتسکی بورژوازی کمپرادور حاکم می‌بود مائو از طبقه مالکان ارضی حرف نمی‌زد. او خیلی واضح می‌گوید که طبقه مالکان ارضی و بورژوازی کمپرادور که هر دو به امپریالیزم وابسته‌اند "از رشد نیروهای مولده چین جلوگیری میکنند" معهذا آماج انقلاب می‌باشند. با این موضع‌گیری روشن، مائوتسه دون به طور غیر مستقیم به استالین و تروتسکی می‌گوید که "نظر هر دوی شما در مورد چین نادرست است".

مائوتسه دون در همین سند می‌گوید که در چین نیمه پرولتاریا وجود دارد و این قشر را به

دلیل موقعیت اقتصادی- اجتماعی آن نیمه پرولتاریا می‌نامد نه به دلیل تاریخی آن. او میگوید که "آنچه در این جا نیمه پرولتاریا نامیده میشود، مرکب از پنج دسته است: ۱- اکثریت عظیم دهقانان نیمه مالک، ۲- دهقانان فقیر، ۳- پیشه‌وران خرده پا، ۴- شاگردان دکاکین، ۵- کاسبان دوره گرد." مائو نمیگوید که در این دسته سرف‌ها یا بقایای سرف‌ها هم وجود دارد و بار دیگر تئوری "فئودالیزم" رفیق استالین را به چالش میکشد.

سرف‌ها در اروپا از اهالی مختلف دنیا تشکیل شده بودند. همان‌طور که امپراتوری روم بر شمال آفریقا، شرق وسطی، آسیای غربی و اروپا مسلط بود، برده‌های رومی نیز از تمام این اهالی می‌آمدند. سرف‌ها اخلاف این برده‌ها بودند و آنها نیز قوم و قبیله و ملیت خاصی نداشتند و یک طبقه جهانی الاصل ولی اروپایی شده، بودند. پرولتاریا زمانی به وجود آمد که صنایع مانوفکتور به دست صنایع میکانیکی ورشکست شد. انگلس در اثر ماندگاراش "اصول کمونیزم" پرولتاریا را محصول انقلاب صنعتی می‌نامد و روشن‌ست که در زمان مائو انقلاب صنعتی در چین صورت نگرفته بود.

به این دلیل نیمه پرولتاریا از نظر تاریخی نمی‌توانست در چین وجود داشته باشد. برده‌ها در پادشاهی "چو" از خود چوها بوده و تعداد کمی آنها از پادشاهی "یان"، "چین" یا "ژاو" و غیره می‌آمدند همان قدر که در جنگ‌ها اسیر می‌شدند.

^۱ - تحلیل طبقات جامعه چین - منتخب آثار جلد یکم صفحه ۲۰

به این لحاظ منبع برده گیری چین و روم و حتی چین و کل اروپا از هم فرق میکند. به همین دلیل کم تر می شنویم که برده ها را در چین به صلیب کشیده باشند. در حالی که به صلیب کشیدن در روم یک امر عادی بود. اخلاف این برده ها بعد از پادشاه گردشی ها به طور مستقل دست به شورش نمیزدند تا از بردگی بر آمده و به سرف مبدل شوند. مائوتسه دون وقتی نیمه پرولتاریا میگوید منظورش این است که آنها از نظر مالکیت بیشتر به پرولتاریا یا نادرها نزدیک اند نه به خرده مالکین. تروتسکی از وجود فئودالیزم در تاریخ چین و نقش بقایای آن در سال های ۱۹۲۷ در سیاست چین سخنی بر زبان نمی آورد.

مائوتسه دون، از سال ۱۹۲۳ الی ۱۹۲۶ رئیس امور املاک و مسایل ارضی بود. او بر مبنای داده های آماری و تجزیه و تحلیل آنها این گزارش را تهیه کرده بود. مالکیت بر زمین در چین باید سیر تکوین مشابه به انگلستان داشته باشد و آن این که از طریق خریداری و غضب املاک خرده مالکین و یا تصرف زمین های هم جوار و افرادی که به دلیلی از دلایل و از آن جمله اعتیاد به تریاک - ضعیف شده بودند، به مالکیت های بزرگ ملاکی تبدیل شده است. در غیر آن وجود مالکین بزرگ ارضی به صورت طبیعی هم نمی توانست در چین موجودیتش را در طول زمان حفظ کند و هم نمیتواند زائده امپریالیزم باشد.

اگر چند مائوتسه دون بعدها میگوید که چین بیش از ۳۰۰۰ سال فئودالی بوده ولی این ادعا را چطور میتوان ثبوت کرد؟ پذیرفتن آن بدون اثبات و استدلال به "ایمان" داشتن مسلمانان میماند. از جانب دیگر؛ معلوم نیست که چرا قبل از سال های ۱۹۲۸ و درگیری استالین با تروتسکی در کمیتن رفیق مائوتسه دون این "فئودالیزم" را نمی شناخته و مالکان ارضی می گفته ؟ و ثانیاً چرا در تحلیل طبقات جامعه چین حرفی از سرف در میان نیست؟

تروتسکی در مقاله معروفش تحت عنوان "Summary and Perspectives of the

Chinese Revolution" (مختصری {درباره} انقلاب چین و چشم انداز آن) که در ماه جون سال ۱۹۲۸ منتشر شده میگوید: "در چین اربابان فئودال در اپوزیسیون بورژوازی وجود ندارند... چیزی که برجین مسلط است روابط سرمایه داری میباشد نه فئودالی". تروتسکی به این قسم جمله "اربابان فئودال" را به کار می برد ولی میگوید که وجود ندارد. و استالین در مورد وجود فئودالیزم صریح است و مائوتسه دون تا سال های ۱۹۲۸ "مالکان بزرگ ارضی" میگفت نه فئودالیزم. می بینیم که رفیق استالین

^۱ - There is no caste of feudal landlords in China in opposition to the bourgeoisie ... It is capitalist relations that dominate and not "feudal"

به فئودالیزم به عنوان یک نظام جهانی می‌دیده که در چین نیز وجود داشته. تروتسکی آنرا انکار و مائوتسه دون مانند فردی که آنرا نمی‌شناسد در نوشته‌اش از آن حرف نمی‌زند تا این که این غوغا در کمیترون بالا می‌گیرد.

ما امروز در زمانی زندگی می‌کنیم که برای تعیین خط فکری ما نیاز به فلسفه نداریم و از علم استفاده می‌کنیم. علم حکم می‌کند که به این توجه نکنید که چه کسی یک تئوری را پیش کشیده یا رد کرده است بلکه صحت و سقم آنرا ارزیابی کنید. در اروپا فئودالیزم وجود داشته و اگر در چین نیز وجود می‌داشت باید بقایا یا "فوسیل" های آن موجود باشد. مثلاً؛ تقسیم کار فئودالی. مهم‌ترین تقسیم کار در جامعه فئودالی "فئودال بودن" و "سرف بودن" است.

آیا در چین ۳۰۰۰ سال پیش از امروز فئودال و سرف وجود داشته؟ یکی دیگر از مشخصات جامعه فئودالی "قدرت بر اساس مالکیت" است، در حالی که مائوتسه دون خود می‌گوید که "طبقه مالکان ارضی... زائده بورژوازی بین المللی اند و بقا و رشد آنها وابسته به امپریالیزم است". در یک کلام؛ گزاره فئودالیزم در چین با هزاران دلیل می‌تواند نادرست ثابت شود.

تاریخ نشان می‌دهد که نظرات کمیترون و عمده بودن "نقش بقایای فئودالیزم در" انقلاب چین "نظر نادرست بوده است زیرا همین نظر انقلاب چین را بارها تاحد نابودی پیش برد. یکی از آنها رد "استراتژی حمله از عقب به ارتش سفید" بود. مائوتسه دون نظر داشت که باید نیروی کومیندانگ را از عقب مورد حمله قرار داد، در حالی که لی ته یا اتوبراون نماینده کمیترون می‌گفت وظیفه ارتش حفظ پایگاه‌های سرخ است نه ترک کردن آن. ترک گفتن مناطق سرخ برخلاف استراتژی "مبارزه با بقایای فئودالیزم" می‌باشد.

مائوتسه دون در جلسه زون ئیه این مسئله را نقد کرد^۱ و چوین لای و لوفو از او پشتیبانی نمودند. خطر دیگر داشتن دست باز کومیندانگ در کشتار کمونیست‌ها و سمپات‌های آنها بود. پولیس رژیم به مجردی که به کسی مظنون می‌شد بدون پرس و جواب او را در همانجا گلوله باران می‌کرد. در ماه‌های اول جدائی حزب کمونیست از کومیندانگ و حمله کومیندانگ به اعضای حزب کمونیست در شانگ‌های، ده‌ها هزار چینی به اتهام کمونیست ویا هوا خواه بودن به قتل رسیدند. اتحاد شوروی و کمیترون فقط تماشا می‌کردند.

بعد از جلسه زون ئیه مائوتسه دون فرمانده کل قوا و صدر حزب کمونیست چین انتخاب شد و اینگونه "اصول جامد" دیگر از پراتیک افتاد.

^۱ Robin Page Arnot یکی از کادرهای کمیترون

نظرات نادرست در مورد چین عملیات محاصره و سرکوب دشمنان خلق را سهل تر ساخته و سرانجام موجب از بین رفتن تمام دست‌آوردهای خلق در رویچین و جنوب گردید. حزب وارتش عملاً در معرض نابودی قرار گرفتند. لیکن فقط تاریخ درستی و نادرستی سیاست‌ها و قضاوت‌های افراد قدرت‌مند را به ذهن می‌سپارد و افراد به دنبال سیاست حاکم و قدرت "پیروزمند" می‌روند. به همین دلیل بسیاری از رفقای کمیت‌ترن حقیقت تاریخ و جامعه چین را در گیرودار مخالفت با تروتسکی کنار گذاشتند و همه با چاپلوسی بقایای "فئودالیزم" را در چین می‌دیدند! مبارزه بر سر اوضاع چین و اتخاذ تصمیم در مورد چین و کومیندنگ به معرکه بین استالین و تروتسکی تبدیل شده بود. "فئودالی نبودن چین" موضع تروتسکی و ضد جهانشمول بودن مارکسیزم - لنینیزم بود و "فئودالی بودن چین" موضع مخالف تروتسکی و موافق مارکسیزم - لنینیزم و نظر رفیق استالین. کسی که میگفت چین فئودال ندارد به این معنی بود که او مارکسیزم - لنینیزم را به عنوان ایدئولوژی و بینش جهان شمول قبول ندارد.

مخالفین نظر "شیوه تولید آسیائی Asiatic mode of production" حتی در حلقه‌های احزاب کمونیست در اروپا و به خصوص در آلمان، اتریش و هالند به یک شوخی تبدیل شده بود و آن‌را mode of production Asian chick یا شیوه تولید چوچه مرغ آسیائی می‌گفتند. احزاب سیاسی این کشورها حتی در جلسات رسمی این شوخی را بر زبان می‌آوردند تا نشان بدهند که طرفدار استالین و مخالف تروتسکی هستند. این دیدگاه به طور جزئی و هضم نشده به ایران آمد. در ایران همه زمین‌داران "فئودال" شدند!

گروه چهارنفری حزب توده (احمد قاسمی، غلام حسین فروتن، احسان طبری و نورالدین کیانوری) به این طرز دید انحرافی به تاریخ در ایران جان بخشیدند. بعد از انشعاب غلام حسین فروتن از حزب توده و ظهور سازمان توفان باز هم "فئودال" در ایران باقی ماند و به واسطه جریده "ستاره سرخ" ارگان توفان بانظرات سنتریستی به افغانستان نیز آمد و زمین‌داران افغانستان نیز "فئودال" شدند! و حتی در هزاره‌جات، پنجشیر، نورستان، پکتیکا، غورو بدخشان نیز فئودال‌ها دیده شدند!

زمانی که حزب رنجبران به وجود آمد، باز هم فئودال‌ها در ایران باقی ماندند. این حزب از طریق گروه انقلابی و بعدها سازمان رهائی بر آتش فئودالیزم افغانستان روغن ریختند و فئودالیزم از حلقه‌های سنتریستی وارد حلقه اکونومیست‌ها هم شد. زمانی که برنامه ساما نوشته می‌شد، نویسندگان آن مانند نادرعلی پویا، محمدعلی، رسول جراثت، مجید کلکانی و غیره افرادی بودند که بیشتر به ذوق

واژه چینی وتند و تلخ نویسی مسئله توجه میکردند نه به ماهیت و مفهوم علمی - تاریخی آن. آنها نیز واژه فئودالیزم را در برنامه شان آوردند و فئودالیزم در ادبیات سیاسی بورژوازی ناسیونالیست افغانستان نیز وارد شد. به این قسم فئودالیزم در فرهنگ چپ افغانستان به واسطه غ.م. غبار و بعداً از طریق ستیزم ، اکونومیزم و ناسیونالیزم وارد شده است.

ج - نظر سازمان جوانان مترقی

عده‌ای از رهبران و کادرهای سازمان جوانان مترقی این نظر را نداشتند که در افغانستان فئودالیزم یا نیمه فئودالیزم وجود دارد. با آن که آنها مائویست بودند و میگفتند که شرایط تاریخی چین در زمان انقلاب با شرایط تاریخی افغانستان در سال‌های دهه ۴۰ قرن گذشته مشابه است. آنها از این هم خبر داشتند که مائوتسه دون گفته "چین از زمان سلسله ژوو ژائو فئودالی بوده" و "بیش از ۳۰۰ سال تحت فئودالیزم به سر برده" ولی آن‌ها افغانستان را نیمه فئودالی نمیگفتند.

تا جایی که ما با رهبران این سازمان و از آن جمله رفیق اکرم یاری، رفیق صادق یاری، رفیق خداداد خروش و دیگران دیده بودیم و می‌شناختیم، آنها افغانستان را نیمه مستعمره - نیمه فئودالی نمیگفتند. این نظر در شعله جاوید نیز منعکس گردیده است. در مقاله "تحلیلی از وضع کنونی مناسبات طبقاتی جامعه ما" میخوانیم: "تفکر علمی مترقی میخواهد تا برای بررسی هر پدیده‌ای نه از تعاریف ذهنی، بلکه باید از تحلیل عینی و مشخص و واقعیت‌های موجود آغاز نمود. در بررسی اجتماعی، اول‌تر از همه درک نوعیت شیوه تولید ضروریست. شیوه تولید فعلی در مملکت ما به طور اساسی شیوه ملاکی است. زمین بزرگ‌ترین وسیله تولید، دهقان عمده‌ترین طبقه مولد و زمین‌دار بارزترین طبقه استثمارگر است^۱. (تکیه از ماست)".

اگر چند این حرف لنین است که در "حق ملل در تعیین سر نوشت به دست خویش" می‌گوید "تفکر علمی مترقی میخواهد تا برای بررسی هر پدیده‌ای نه از تعاریف ذهنی، بلکه باید از تحلیل عینی و مشخص و واقعیت‌های موجود آغاز نمود" آوردن این سخنان علمی لنین دال بر آنست که چرا آنها مانند مائو افغانستان را فئودالی نمیگفتند تا نشان بدهند که مائو را تأیید میکنند. به عبارت دیگر؛ سیاست علمی میگردند نه این که علم را در اسارت سیاست شان قرار بدهند.

در حالی که در همین زمان "خلقی" ها و "پرچمی" ها حرف خروشف را نعل بالنعل تکرار

^۱ - شعله جاوید ارگان نشراتی جنبش دموکراتیک نوین افغانستان - شماره اول.

میکردند و حتی "همزیستی مسالمت آمیز" با امریالیزم را در افغانستان بر "جنگ خلق" رجحان می دادند تا نشان بدهند که طرف دار اتحاد شوروی اند. این رهبران سازمان جوانان مترقی قبل از آن که مائو را قبول داشته باشند، مارکس ولنین را قبول داشتند.

تاجائی که "شعله جاوید" نشان می دهد؛ این نظر، نظر غالب بر سازمان جوانان مترقی افغانستان بوده که در اولین شماره شعله جاوید به نشر رسیده است. در همین مقاله گفته میشود که "چون شیوه اصلی تولید ملاکی است، بنابر آن طبقه ملاک عمده ترین نقش اقتصادی و سیاسی را در حیات اجتماعی بازی میکند و افراد این طبقه موقف همگونی ندارند و میتوان آنها را به دو دسته تقسیم نمود اولاً ملاکین که ملکیت آنها بر زمین از راه نفوذ دولتی تأمین میشود ثانیاً ملاکین که در امور دولتی سهم مستقیمی ندارند دسته اول از نگاه خاصیت طبقاتی خود به طبقه تاجر بوروکرات پیوند نزدیکی داشته و در حقیقت حلقه اتصال اجتماعی و سیاسی سیستم استعماری جهانی (از هر طرف که باشد) طبقه ملاکین محلی را تشکیل می دهد.

دسته دوم تکیه گاه اجتماعی و اقتصادی دسته اول را در کشور می سازد. دسته اول را ملاک بوروکرات و گروه دوم را ملاک غیر بوروکرات می توان نامید^۱. این که ملاکین افغانستان از نظر سیاسی بدو دسته تقسیم و ملاکین بیروکرات و ملاکین غیر بیروکرات را می ساختند یک حقیقت آشکار بود. آنچه من بارها از خود پرسیده ام این بود که آیا این رفقا واژه "فئودالیزم" را یاد نداشتند؟ لدون شک یاد داشتند ولی معنی و مفهوم "فئودالیزم" را هم می دانستند و می دانستند که "تفکر علمی مترقی می خواهد تا برای بررسی هر پدیده ای نه از تعاریف ذهنی، بلکه باید از تحلیل عینی و مشخص و واقعیت های موجود آغاز نمود".

این موضع گیری نشان می دهد که خط مسلط بر سازمان جوانان مترقی از تئوری های علمی مارکس، انگلس و ولنین الهام میگرفته است. سازمان جوانان مترقی با صراحت و شفافیت میگوید که افغانستان نیمه فئودالی نیست.

این نشان می دهد که از سال ۱۳۴۹ بعد در بین جنبش چپ افغانستان مارکس ولنین در حرف مورد تأیید بوده ولی در عمل به آنها وقعی گذاشته نمی شده. و از سال ۱۳۵۲ بینش مسلط بر سازمان جوانان مترقی تا سال های ۱۳۸۲ و ۱۳۸۳ آهسته آهسته به زیر کشیده شده و مدفون گشته است. امروز می بینیم که جنبش گسترده و فرا گیر دموکراتیک نوین افغانستان محصول دیدگاه علمی و دانش

^۱ - تکامل تاریخی

رهبران فرزانه آن بوده است. این رهبران برای اولین بار در تاریخ افغانستان به این صورت "تولید فکر" کردند و با تکرار مکررات مشغول نشدند. سازمان جوانان مترقی نشان داده که یک جنبش با "تولید فکر" به وجود می آید نه با تکرار مکررات و ابداعات آبکی و واژه بافی های فاضلانه.

د- تفاوت تاریخ جوامع

تا قرن نهم بشر نقش خود را در تاریخ و تحولات اجتماعی نمی دانست و تغییرات و تحولات کوچک و بزرگ باقصه ها و افسانه های دینی تفسیر و تعبیر می شدند. ادیان هر کدام افسانه خود را از ظهور و زوال اشیا دارند و هیچ دین و مذهبی پیدایش و نابودی اشیا و پدیده ها را حاصل شرایط داخلی و خارجی آنها نمی گوید. به این لحاظ مردم در آن زمان نیز باور داشتند که پیدایش و مرگ هر شی و به همین صورت تغییرات اجتماعی و تحولات تاریخی در آسمان ها رقم خورده و بشر در آنها دخل و غرضی ندارد.

از جانب دیگر عناصر روبنایی برخاسته از مناسبات تولیدی حاکم (سیاست، حقوق، قضا، فرهنگ، هنر، موسیقی و غیره) هم از نظر زمانی و هم از نظر جغرافیا یا مکانی از یک دیگر تفاوت داشته اند. انسان ها در مقاطع مختلف زمان در مناطق مختلف پیشرفت های چشم گیری داشته اند. به طور مثال، مصری ها، بابلی ها، آسوری ها، کلدانی ها، هندی ها و چینی ها خیلی پیشتر از اروپائی ها انکشاف یافتند.^۱ این ها هزاران سال قبل از اروپایی ها گام های بزرگی را در هایدرولولژی، ساختمان، نجوم، ریاضیات، طبابت، کشاورزی، جنگ و هنر های رزمی برداشتند.

برخی از کارهای آنها مانند اهرام مصر، باغ بابل، دیوار بزرگ چین امروز هم حیرت بر انگیزاند. برخی از دست آوردهای شان تاکنون مورد استفاده علوم طبیعی و ریاضیات پیشرفته امروزی است.

به همین صورت زمانی که اروپا به مرحله مقدماتی سرمایه داری یعنی بورژوازی پا گذاشت، اهالی بخشی از نیم کره غربی (آمریکا) در دوره وسطی بربریت به سر می بردند. در استرالیا، بشر در

^۱ - از نظر تکامل تاریخی بشر سه مرحله تکاملی را پشت سر گذاشته، مرحله اول مرحله توحش است، که با اختراع سفالی به پایان می رسد. مرحله دوم مرحله بربریت است که با سفالی شروع می شود و با ذوب سنگ آهن خاتمه می یابد. در مرحله وسطی بربریت است که انسان اهلی کردن حیوانات را فرا می گیرد و همین مسئله همراه با ازدیاد نفوس باعث مهاجرت آریائی ها از آسیا بسوی نیم کره اروپا می شود. مرحله تمدن با اختراع اسباب آهنی آغاز می شود و تا امروز ادامه دارد.

مرحله اولی بربریت و نهائی توحش بودند. و خانواده در پولینزی در مرحله تکاملی سیستم پانی لیون (در ترجمه ایرانی پونالوائی آمده) و ازدواج گروهی قرار داشتند.

به این قسم تکامل جوامع بشری هم سان و طبق روند واحد حرکت نکرده و نمی کند. اینکه تمام جوامع پنج مرحله تاریخی را از سر گذرانیده یا میگذرانند یک بیهوده گوئی محض ضد علمی است نه علم و مارکسیزم. اگر کسی فکر کند که همه جوامع از کمون اولیه به بردگی و از آنجا به فئودالیزم و سرانجام به سرمایه داری و سوسیالیزم میروند جز آن که بلاهت خار العاده اش را آشکارا سازد، کار دیگری نمیکند.

پایان فصل سوم

فصل چهارم

الف: مقدمه ای بر فئودالیزم

فئودالیزم چه معنی دارد؟ این اصطلاح ریشه "دری" یا فارسی ندارد و به هیچ یک از زبان‌های دیگر آسیایی (آلتایی، سانسکریت، چینی، عبرانی و عربی) مرتبط نیست. این اصطلاح از نظر ایتمالوژی ریشه لاتین Feudum، feudalis دارد که در جرمنی به آن (Fehu) و در انگلیسی Serfdom و در قرون گفته اند. فئودالیزم^۱ در اواخر قرن ۱۸م (۱۷۷۳) وارد ادبیات سیاسی زبان انگلیسی شده و به تشکیلات سیاسی - تاریخی ویژه‌ای اطلاق میشود. مولده (فئودالیزم ساختاریا صورت‌بندی سیاسی - تاریخی است که زیربنای آن مالکیت مطلق بر نیروی کار نیروهای مولده (برده سرف و دهقان) و وسایل تولیدی (زمین، قلعه، منابع آب، چراگاه‌ها، جنگلات، شکارگاه‌ها، للمزارها و تپه‌ها) و وسایط کار. می باشد. ملکیت فئودال از طریق سیاست (دولت مرکزی) به رسمیت و به مثابه حق بلامنازع اوشناخته می‌شد.

پنجاه تا یکصد و پنجاه سال قبل در افغانستان اگر دهقانی به اربابش میگفت "من دیگر برای تو کار نمی‌کنم" و میرفت، صاحب زمین یا ملاک به او چیزی گفته نمی‌توانست زیرا دهقان مالک نیروی کارش و آزاد بود. این به نحوی از انحاء قانون مارکیت است و "استخدام کننده و استخدام

^۱ - the system of political organization prevailing in Europe from the ۹th to about the ۱۵th centuries having as its basis the relation of lord to vassal with all land held in fee and as chief characteristics homage, the service of tenants under arms and in court M.W.Dictiony

شونده "هر دو در انتخاب شان آزادی دارند. اما، تحت فئودالیزم، فئودال آزاد بود ولی سرف این امتیاز را نداشت. زیرا سرف به زمین وابسته بود و نیروی کار او از نظر حقوقی "حق بلا منازع" فئودال حساب می شد. آنهایی که این گونه تفاوت ها را حساب نمی کنند و به رابطه نیروی کار و ملاک در جامعه شان نظر نمی افکنند، بسیار راحت می توانند افغانستان را "نیمه مستعمره - نیمه فئودالی" بگویند.

فئودالیزم فقط و فقط در اروپا وجود داشته نه در قاره های دیگر. به دلیل آن که فئودالیزم در جوامع آسیائی وجود نداشته، واژه فئودالیزم یا معادل آن نیز در زبان های آسیائی وجود ندارد. زیرا یک واژه شکل ملفوظ تصویری است که از یک شی یا یک پدیده یا یک احساس در ذهن بشر به وجود می آید و تمام افراد آن جامعه را بایک دیگر ربط می دهد. یک واژه، یک قسمت از آگاهی بشر به ماحول اوست که او ضرورت ها، احساسات خوب و بد، گزارشات و واقعات و غیره را با آن بیان میکند. وقتی کسی "زمین دار" میگوید، مردم می فهمند که منظور گوینده چیست، اما اگر او "فئودال" بگوید یقیناً مردم عادی آنرا نمی فهمند. واژه ها محصول شرایط عینی و تاریخی میباشند. عینی به این لحاظ که ذهنیت حقیقی تصویر عینیت مادی خارج از ذهن است و تاریخی به این لحاظ که هر عینیت حقیقی تابع شرایط تاریخی است. چون فئودالیزم در آسیا وجود نداشته (عینیت مادی نبوده) در زبان های آسیائی هم واژه فئودالیزم یا معادل آن وجود ندارد.

با صراحت میتوان گفت که اصطلاح فئودالیزم، فقط در ادبیات چپ افغانستان به کار می رود. و این که فئودال که بود و فئودالیزم چه؟ و این که ماهیت سیاسی - اقتصادی فئودالیزم چه بود نزد اکثریت عظیم اعضای جنبش چپ افغانستان حفره های تاریکی اند که آنها بعد از سازمان جوانان مرفی هیچ وقت به آن دقت نکرده اند. اگر از یک چپ افغانستانی پرسید که فئودال کیست او بلا فاصله به زمین دار بزرگی که می شناسد فکر میکند. به این صورت معرفت شناختی مارکسیستی در ذهن چپ کنونی افغانستان نقش خاکستری دارد.

در اسناد پایه ای (برنامه و اساسنامه) تشکل ها توهم "فئودالیزم" چنان به کار رفته که گوئی وجود واقعی و عینی دارد. و هر کدام از تشکل های چپ این کشور - بعد از سازمان جوانان مرفی - این پرتگاه را با تصورات خود از این سیستم پر میکنند. آنچه آنها بر روی آن اتفاق آراء دارند این است که فئودال زمین های زیاد دارد. حالانکه فئودالیزم از نظر اقتصادی شکل مالکیت و از نظر تاریخی یک نظام سیاسی یار و بنایی است. یکی از مشخصات اقتصادی فئودالیزم این است که در آن یک فرد صاحب

زمین‌های وسیع است و اطلاق فئودال براو تقلیل دادن (ریداکسیون) فئودالیزم به یکی از اجزای آن است.

برای این که بینیم آیا زمین‌دار بزرگ قریه ما "فئودال" هست یا نه، بهتر است بینیم که فئودال چه مشخصاتی داشت و آیا او هم همان مشخصات را دارد؟ اگر دارد، پس او یک فئودال است و اگر ندارد او یک فئودال نیست و یک ملاک است. این آسان‌ترین روش تشخیص دوشی از یک دیگر می‌باشد. در علم منطق یک شی زمانی همان شی گفته می‌شود که "ذات" و "صفاتش" با هم منطبق باشند. اگر من بگویم که الاغی را دیدم که پرواز می‌کرد، می‌گویند این ممکن نیست زیرا الاغ‌ها پرواز نمی‌کنند. الاغ "ذات" یک حیوان است و پرواز نتوانستند "یکی از صفات الاغ‌هاست. وقتی من در استدلالم "ذات" و "صفات متناقض" راقاطی می‌کنم، در علم منطق می‌گویند که من "دچار مغالطه ذات و صفات شده‌ام".

هر فرماسیون تاریخی با مناسبات تولیدی (= شیوه تولید یا این که تولید چگونه صورت می‌گیرد + مناسبات تولیدی یا این که محصول تولید چگونه توزیع می‌شود و برای این توزیع چگونه سیاست، حقوق، قضا، فرهنگ و غیره به میان می‌آیند) آن مشخص می‌گردد. بر همین شالوده است که تقسیم کار و اشکال مالکیت بنا می‌شوند. و تاریخ هر جامعه در بطن و گستره این شرایط شکل می‌گیرد. به این لحاظ استدلال درست و علمی، استدلالی است که از طریق پژوهش در این گستره به وجود آمده باشد.

تناقض "ذات" و "صفات" در افسانه‌ها عیبی ندارد و موجب سرگرمی و تفریح می‌شود ولی در بحث علمی نمی‌تواند جایی داشته باشد. علم منطق قاطعانه می‌گوید که "اوصاف" یک شی یا یک پدیده باید با "ذات" آن در تطابق باشد در غیر آن بین ذات و صفات آن شی تناقض وجود داشته و یا آن ذات با آن صفات وجود ندارد (الاغ پرواز کننده) و یا آن صفات (پرواز) به آن ذات تعلق ندارد. "نیمه فئودالیزمی" که در آن مناسبات نیمه فئودالی و از آن جمله سرف وجود نداشته باشد، تناقض ذات و صفات است و به الاغ پرواز گرمی ماند. از این جاست که می‌گوئیم معرفت‌شناسی جنبش چپ افغانستان مانند دین با مغالطه آغاز می‌شود.

نیمه فئودالیزم – نیمه مستعمره ارتکاب به مغالطه ذات و صفت است. فئودالیزم یک فرماسیون تاریخی بود که صفات آن در تاریخ اروپا بسیار واضح بیان شده است. اگر در افغانستان نیمه فئودالیزمی وجود داشته باشد، باید با صفات آن در تطابق باشد، در غیر آن هر استدلالی در این مورد ارتکاب به

مغالطه است. در چند بخش آینده خصایص مشخص فئودالیزم شرح داده شده و من توجه خواننده محترم را به مطالعه آنها دعوت میکنم و از او میخوام که از خود بپرسد: اگر در افغانستان نیمه فئودالیزم وجود داشته باشد، باید نیم یا بخشی یا اثرات و بقایایی از آن نیز موجود باشد. و اگر چیزی از آنها موجود نیست باید مدارک، رد پا و اثر آنها را در فرهنگ، ادبیات، تاریخ و رسم و رواج محلی افغانستانی‌ها بتوان دید. نخستین دلیل نادرست بودن فئودالیزم در تاریخ کشور ما نبود "سرف" در جامعه است. در جامعه فئودالی در یک قطب جامعه طبقه فئودال قرار داشت و در قطب مخالف آن طبقه سرف. اما در جامعه نیمه ملاکی ما، در یک قطب جامعه ملاک قرار دارد و در قطب دیگر آن دهقان آزاد.

ب: فئودال و سرف

این استنتاج داهیانه مارکس از تاریخ است که میگوید تمام جوامع طبقاتی تا امروز بر استثمار بخشی از جامعه به واسطه بخش دیگر بنا یافته. من این استنتاج علمی - تاریخی را به مثابه قانون محرک تاریخ جوامع طبقاتی در نظر گرفته و از آن بحیث فارمول حل مسایل تاریخی استفاده کرده‌ام. مارکس نابغه‌ای بود که در بررسی تمام جوامع طبقاتی می‌پرسد: در یک جامعه ارزش چگونه و به واسطه کدام طبقه تولید شده و چگونه و به واسطه کدام طبقه تصاحب شده یا میشود؟ وقتی به این سوال نتوانیم پاسخ درست تهیه کنیم یا مارکسیست نیستیم و با معرفت شناختی مارکسیستی آشنانوده و فقط واژه‌های مارکسیستی را یاد گرفته‌ایم و با آنها ادای فاضلانه در می‌آوریم.

در جامعه فئودالی ارزش با زور به واسطه سرف‌ها تولید شده و به واسطه طبقه فئودال تصاحب می‌گردد. این عمده ترین کرکتر مشخصه فئودالیزم است. امروز از فئودالیزم در اروپا جز مناره‌های کلیسا، قصرهای طلایی خاندان شاهی و فوسیل‌های سلطنتی چیز دیگر باقی نمانده اما شیارهای عمیقی که این نظام بردل تاریخ از خود بجا گذاشته باقی مانده اند. اسباب و ابزار شکنجه که در موزیم‌های تمام ممالک اروپائی و قلعه‌های سنگی آنها نگهداری شده‌اند حکایت میکنند که فئودالیزم همان تنگنای گلوگیر تاریخ بشر است که یادآوری آن به کابوس وحشتناک میماند. ایکاش فئودال‌ها مانند زمین‌دار ده بالا که "خودش کار نمیکند و از طریق استثمار دهقانان زندگی‌اش را میگذرانند"^۱ فقط به استثمار دهقانان بسنده میکرد.

^۱ - این جملات را از برنامه حزب کمونیست (مانویست) افغانستان بصورت طنز نقل کرده‌ام.

من برای شناخت فئودالیزم به آن اسنادی مراجعه میکنم که از انگلستان در بین سال های ۱۰۰۰-۱۴۰۰ حکایت دارند، یکی از آنها the village community یا "جامعه روستا" اثر جرج لارنس گوم میباشد و دیگری The Aryan Household (خانواده آریائی) و سومی قوانین "ولز" نام دارد.

رساله دیگری که مرا بسیار کمک کرده است "انکشاف مالکیت فئودالی" نوشته پال لافارک - روز نامه نگار فرانسوی و داماد مارکس- میباشد. من همچنین برای تهیه یک تصویر روشن تر ارفئودالیزم در ذهنم به چندین موزیم و از آن جمله موزیم های سرباز هالند در آرنهیم، موزیم "زاودر زه" در اینکهاوزن، موزیم شهر گیدانسک در لهستان، قصر ویندسر-انگلستان-، قلعه سالزبورگ- اتریش- قلعه سنت جرج- لیزابن- و چندین قلعه فئودال های دیگر در فرانسه و آلمان رفتم و اسناد کتبی را که در کنار هر آله شکنجه گذاشته اند مطالعه نمودم و در بسیاری از موزیم ها که رهنما داشتند، با آن ها صحبت کردم و یاد داشت تهیه نمودم. یک قسمت از این فصل از معلوماتی تهیه شده است که از این طریق به دست آمده.

قوانین فئودالیزم تصویری را از مناسبات حقوقی و قضائی آن ارائه میکند. در این مناسبات یک اصل نقش کلیدی و محوری دارد و آن اینکه سرف باید برای فئودال کار کند. معنی عملی (سیاسی) آن اینست که: "سرف باید ارزش اضافی تولید و فئودال حق دارد آنرا تصاحب کند".

در تمام جوامع مناسبات حقوقی و قضائی با "حق" Recht und Verpflichtung و "امتياز" یا Right and Obligation همراه است. در جامعه فئودالی کار کردن و تولید ارزش اضافی Verpflichtung یا Obligation سرف بود. حالانکه در ایران، افغانستان و چین و... بعد از الغای رسمی برده داری دیگر کسی حق ندارد کسی را مجبور کند که برایش کار کند.

طوری که اشاره شد، بین سقوط امپراطوری بردگی روم غربی و دوره فئودالیزم یک دوره گذار- که حدود ۵۰۰ سال را در بر میگيرد- وجود دارد. این دوره از نظر ماهیت نه ماهیت کاملاً بردگی دارد و نه فئودالیزم میباشد.

این برحه را میتوان دوران گذار از بردگی به فئودالیزم نامید و آثار هر دو را در آن مشاهده کرد. در پروسه گذار از بردگی به فئودالیزم^۱ تمام امکانات زندگی یک انسان در ملکیت اربابان

^۱- طی این ۵۰۰ سال تمام ملکیت های عمومی و همگانی و محاط آن ها در تصرف اربابان درآمدند. از جانب دیگر، بردگی بر اثر مبارزات برده ها آهسته آهسته انقراض یافته و برده داران امتیازاتی را به آن ها قایل شدند. این تحولات اقتصادی و سیاسی به نظام فئودالی انجامید.

برده دار در آمد. جنگلات، مزارع، دریاچه‌ها، کوه‌ها، زمین‌های کشاورزی قسمت اعظم احشام و حتی حیوانات وحشی در جنگلات متعلق به یک ارباب در زمره املاک او به حساب میرفت. تمام ساحات املاک او به واسطه نیروهای امنیتی‌اش حفاظت و نگهداری می‌شد. کسی حق نداشت از رود خانه او ماهی شکار کند یا بدون اجازه او در آن قایق رانی و یا از آن طریق حمل و نقل نماید. کسی حق نداشت درختی را قطع یا حیوانی را شکار کند.

بسیارند داستان‌هایی که یک سرف را "به جرم" شکار یک خرگوش یا یک خوک وحشی از جنگل ارباب آن قدر شکنجه داده تا مرده است. بسیارند مثال‌هایی که به دلیل قطع کردن یک درخت دست یک سرف را بریده و یا مجبورش کرده تاوان آنرا بپردازد. یک سرف برای هر کاری از این نوع باید از ارباب اجازه میگرفت در غیر آن شدیداً تنبیه و مجازات می‌شد.

به این صورت، در جریان مرحله گذار از بردگی به فئودالیزم، قسمت اعظم وسایط و وسایل زندگی در زمره ملکیت فئودال قرار گرفت. یک فرد آزاد که در دوران بردگی میتوانست از طریق شکار در جنگل‌ها و یاماهیگیری در گوشه ای زندگی کند اکنون مجبور بود که به خدمت یک ارباب در آمده و برای او کار کند. زیرا جنگل‌ها و رود خانه‌ها برخلاف دوره بردگی که املاک اشتراکی قبایل بودند، اکنون ملکیت شخصی افراد به حساب می‌رفتند.

هیچ وسیله زنده ماندن در اختیار نداشت. اما زمانی که دولت مرکزی اربابان به وجود آمد و این دولت بر مالکیت اربابان بر املاک شان مهر صحه کوبید، آنها می‌توانستند رسماً سرف‌ها را بر املاکشان بکار وادارند و از این بعد می‌توان آنها را فئودال نامید. از نظر تاریخ زمین دار ده بالا ملاک هست نه فئودال.

در این برحه با آن که برده امتیازات معینی به دست آورده و سرف شده بود و دیگر رسماً در زمره املاک ارباب حساب نمی‌شد ولی باز هم حق زیادی نداشت. تنها حق معین و مشخصی که دولت فئودالی برای سرف‌ها به رسمیت شناخته بود این بود که: "حق دارند برای فئودال‌ها کار کنند."

قوانین ولز در انگلستان که در قرن ۹ م. تصویب شده میگوید که یک سرف حق ندارد لباسی را بپوشد که سرف بودنش را پنهان سازد. در همین قانون نامه می خوانیم که سرف ها فقط در منازل زندگی کنند که از طرف ارباب شان به آنها واگذار میشود و خودشان حق ساختن سرپناه بهتری برای شان ندارند^۱. به این قسم سرف ها در سه عرصه احتیاجات اولیه زندگی حقی زیادی نداشتند. و اگر هم می توانستند لباسی بخرند، حق پوشیدن آنها در ملاعام نداشتند. در این جامعه، کوچک ترین تخطی از قوانین مجازات شلاق خوردن در میدان دهکده رادربی داشت. در میدان بزرگ هر دهکده یک پایه بزرگ چوبی که در آن دو حلقه بزرگ آهنین قرار داشت گذاشته بودند^۲. وقتی کسی جرمی را مرتکب شده و به مجازات محکوم گردیده بود، مباشر امنیتی فتودال تمام اهالی دهکده را برای تماشای اجرای مجازات فرامیخواند، سر مباشر می آمد و جرم "مجرم" را قرائت میکرد. مثلاً؛ اگر او یک خرگوش

را شکار کرده بود، فراش با آواز بلند اعلام میکرد که "او خرگوشی را در فلان روز و فلان جا که از جمله املاک عالی جناب است، بدون اجازه عالی جناب برای شکم خودش شکار کرده و خورده است" و برخی اوقات اضافه میکرد که: "اکنون نمیتواند غرامت این خساره را بپردازد؛ بنابر این به مجازات شلاق محکوم شده و شما را برای مشاهده اجرای "عدالت" به اینجا فرا خوانده ایم.

بعد از اعلام جرم محکوم، چند تن از نیروهای امنیتی می آمدند و هر دو دست "متهم" را با طناب به حلقه های آهنین می بستند و یک یادوتن از مباشرین باشلاق "حکم عدالت" را براو جاری میکردند. البته این مجازات از یک فتودال نشین تا فتودال نشین دیگر فرق میکرد. در برخی از جاها (ویستولاند- بخشی از اوکراین و پولند امروزی) فتودال ها سرف ها و رعایای شانرا در صورت ارتکاب

^۱ - قانون نامه ولز - صفحه ۲۲

^۲ - در برخی از دهکده های اسپانیا، ایتالیا، اسکاتلند و فرانسه سنگ بزرگی را به بلندی ۲ متر یا بزرگ تراز آن به جای پایه چوبین در زمین محکم کرده بودند. دو حلقه قطور آهن را در آن محکم کرده و زمانی که مجرم را در آن می بستند بدن او بطور اتوماتیک خم می شد و شانه ها و ستون فقراتش بالاتر می آمد. در این صورت ضربات شلاق یا چوب درد ناک تر بر بدنش وارد می گردید.

به این گونه "جرائم" با مجازات سنگین تراز شلاق خوردن تنبیه می‌کردند. رهنمایی موزیم گیدانسک درپولند میگفت که: "مجازات فیزیکی سرف ها اهداف وسیع تری را دنبال میکرد".

در میدان مرکزی که قاعدتاً محل آزدحام مردم بود دو تخته چوب بلوط را بر دو پایه محکم کرده بودند. این تخته‌ها با آهن و گل میخ‌های قطوری با هم محکم شده بودند. تخته پائینی از دو انتها بر پایه‌ها محکم شده بود و تخته بالایی به سمت بالا و پائین حرکت میکرد. در هر دو تخته سوراخ‌هایی رابه اندازه پاودست تعبیه کرده بودند. سرفی را که به اتهام "جرمی" حکم تنبیه گرفته بود می‌آوردند

بعد از قرائت حکم ریسمان ساخته شده از بوته هنب^۱ را ازدستان و پاهایش باز میکردند و هر دو دستش را در دوشکاف بالائی و هر دو پایش را در دوشکاف پائینی قرار می‌دادند. تخته‌ها رابه هم قفل میزدند و "مجرم" خم شده و در حالت خیلی درد آور و ناراحت کننده متصل به تخته باقی می‌ماند. برخی اوقات "مجرم" بر

علاوه بسته شدن بر تخته شکنجه در میدان روستا مجازات اضافی میگرفت که در آن صورت "تازیانه باشی" فتودال با تازیانه‌اش میرسید و حکم را اجرا میکرد.

اگر او زیر تازیانه نمی‌مرد به همان صورت در گیوه تخته باقی می‌ماند تا این که مورد عفو قرار میگرفت و آن‌گاه نیمه جان و خون‌آلود به کلیسای برده می‌شد تا تعهد بسپارد که دیگر خوک وحشی یا خرگوش عالی جناب را شکار نمیکند. این مجازات کینه بیشتر را در نهاد مردم نسبت به فتودال شان پرورش می‌داد، لیکن این مشکل را کلیساحل میکرد و میگفت "فقط حضرت مسیح صاحب اتوریتة انتقام گرفتن است" و مردم را به ثواب و اجر آخرت مژده می‌داد. بسیاری از سرف‌ها که راه خلاصی از

^۱ - هنب واژه هالندی است که به یک نوع بوته اطلاق می‌شود. این بوته بی‌شاهت به بوته چرس نیست. آنها ساقه‌های این علف را جمع‌آوری کرده و آن را به هم می‌تیندند. ریسمانی که از این بوته درست می‌شد به اندازه محکم بود که در استحکام دکل‌ها، پیوند بادبان‌ها و شراع کشتی‌ها آن‌را به کار می‌گرفتند. شهر "اوده واتر" Oude water در ایالت اتریخت هالند مرکز تهیه این گونه ریسمان بود. ریسمان خیلی درشت و تماس آن با پوست آدم خیلی ناگوار و خراشنده است. در شمال هزارجات - و به طور اخص در "دره صوف" و محاط آن مشابه به همین بوته یافت میشود که به آن "اوت‌که" می‌گویند.

این جهنم را نمی‌دیدند بیچاره و درمانده از عالم عینی فرار و به خداپناه می‌بردند، به کلیسا می‌رفتند و راه نجات را از مسیح می‌طلبیدند. کلیسا آنها را به مهر و عطوفت، عفو و بخشش، دوری از نفرت و انتقام موعظه می‌کرد. تاهنوز در بین اروپائی‌ها مرسوم است که می‌گویند "مسیح گفته که انتقام مال من است" یا این که "اگر یک سیلی به یک طرف رخسارت زد جانب دیگر رخسارت را به سویش برگردان" و ده‌ها گفته دیگر با این پیام برای سرکوب احساس آزادی خواهی در نهاد برده‌ها و سرف‌های خشمگین از شورش و انتقام تاهنوز شنیده می‌شوند. اگر یک سرف به موقع معین نمی‌توانست بدهکاری‌اش را به ارباب بپردازد و یا این که مباشر ارباب گمان می‌برد که او هوای فرار از زمین‌های ارباب را در سر دارد، او را دستگیر می‌کرد و به اطاق مجازات می‌بردند. نیروهای امنیتی ارباب او را بر تخت شکنجه می‌بستند. این تخت را از چوب درختان سوزن‌برگ به شکل بدن انسان که بر زمین به چهار میخ بسته شده باشد، می‌ساختند. تخته‌ها حدود ۲۰ سانتی متر عریض و ۵-۱۰ سانتی متر ضخامت داشتند. شانه‌ها، آرنج‌ها و ساعدها بر چوب‌های که ۵ تا ۷ سانتی متر ضخامت داشته و بر تخته‌ها با میخ‌های چوبی محکم شده بودند، قرار می‌گرفتند. سرین، ران‌ها و ماهیچه‌های عقبی زیر زانو نیز بر این چوب‌ها واقع می‌شدند. "مجرم" را با پشت بر روی تخت می‌خوابانیدند و دستان و پاهایش را با ریسمان هنب می‌بستند. اعضای بدن "مجرم" که بر چوب‌های برآمده قرار می‌گرفتند تحت وزن بدنش بعد از مدت کوتاهی درد می‌گرفتند و با گذشت هر دقیقه درد اضافه‌تری می‌شد.

در انگلستان و آیرلند اگر فرزندی یک سرف بدون اجازه ارباب با دختریک سرف دیگر رابطه عاشقانه برقرار می‌کرد و یا میرفت و ازدواج می‌کرد، پسر جوان را آورده بر روی "چوکی جهنم" می‌نشانند. در قاره اروپا، انگلستان و آیرلند در هر قلعه (Castle) تاریخی، یک یا بیشتر اطاق را می‌بینید که مخصوص مجازات سرف‌ها بوده‌اند. در قلعه سالزبورگ در اتریش حداقل دو اطاق برای شکنجه وجود دارد. در قلعه وینسر در انگلستان نیز همین طور حداقل دو اطاق برای این گونه "خدمات" تهیه دیده بودند. این اطاق‌ها هیچ‌گونه مجرای بدررفت یا جایی برای "رفع مدفوع" نداشتند. با مشاهده آلات و اطاق‌های شکنجه از پولند گرفته تا قلعه سان‌گرگین، در لیز ابن (پرتگال) مو بر بدن آدم راست می‌ایستد. اسباب و آلات وحشتناک برای شکنجه و مجازات سرف‌ها بر دیوارهای اطاق‌های شکنجه در تمام قلعه‌های فتودال‌ها در سراسر اروپا نگهداری شده‌اند.

بورژوا-دموکراسی با بنمایش گذاشتن آنها می‌گوید که "بینید ما شما را از چه جهنمی رها ساخته‌ایم". سرف‌ها از خوف این ابزارهای شکنجه شب‌ها را با ترس و وحشت به صبح می‌رساندند.

کلیسا به آنها میگفت که نخوابند زیرا دهن شان باز می ماند و شیطان به درون شان راه می یابد.^۱ تا اواخر قرن ۱۸ و اوایل قرن ۱۹ خانه های مردم عادی اروپا اطاق خواب نداشتند. مردان، زنان، کودکان و جوانان چار-قوزدر کنار هم می نشستند و شب را به صبح می رسانیدند.^۲ اگر معلوم می شد که یک سرف بر زمین خوابیده، بدون هیچ شکی او را تنبیه میکردند. اهالی اروپا قبول کرده بودند که نخوابیدن و نشسته به خواب رفتن آنها را از شر شیطان خلاص میکند. و کلیسا به آنها میگفت که اجر و پاداش شان را در آخرت دریافت خواهند کرد. سرف ها به این صورت با تازیانه و سیاه چال به اطاعت وادار می شدند و از آسمان نیز پیام صبر و تحمل وعده بهشت و دنیای جاویدان بدون فئودال و ستمگر دریافت میکردند.

ج: فئودال ها و قوانین فئودالیزم

ساختار تمام جوامع تغییر پذیر است و حرکت طبیعی جامعه طبقاتی ماقبل بورژوازی بر تجزیه مالکیت بر مبنای میراث مبتنی بود. املاک یک فئودال به ملکیت های کوچک تجزیه می شد و املاک کوچک سرانجام به واسطه املاک بزرگ بلعیده شده و بخشی از مالکیت های بزرگ می شدند. در این فرازو فرود اقشار اجتماعی دیگری ظهور می کردند. به همین لحاظ در جامعه فئودالی در کنار فئودال و سرف، اقشار و طبقات دیگر نیز وجود داشتند که پهلوانان، نیروهای مسلح، دهقانان کم زمین، بیزمین، خرده مالکین، اجاره داران، تجاران و پیشه وران را میتوان نام برد. خانواده های آزاد که زمین نداشتند اغلباً اخلاف کسانی بودند که تمام اموال و دارایی شان را ازدست داده بودند. اجداد بزرگ آنها ممکن بود مالکین بزرگی بوده ولی آنها در طول زمان به دلایل مختلفی آهسته آهسته زمین های شان را از دست داده بودند.

یکی از این دلایل تجزیه طبیعی مالکیت بر زمین بود. پدری که ۱۰۰۰ جریب زمین و پنج پسر داشت، پس از مرگ او پسرانش هر کدام مالک ۲۰۰ جریب زمین می شد. سه یا چهار نسل بعد اخلاف آن مالک بزرگ آن قدر زمین نداشتند که بتوانند مخارج زندگی شان را از آن به دست آورند. آنها مجبور بودند که آن قطعه کوچک زمین شان را بفروشند و به سوی شهرها بروند و یا از آزادی

^۱مراجعه شود به موزیم Zuiderzeemuseum در اینک هاوزن در هالند

^۲ برای مشاهده شکل خوابیدن سرف ها شماره ۱۰ موزیم روباز Zuiderzeemuseum در شهر اینک هاوزن Enkhuizen در هالند و هم چنین موزیم ساختمان های سنتی (Openlucht meseim Arnhem) در شهر آرنهیم آدرس می دهم.

شان چشم پوشند و به خدمت یک فئودال در آیند. دلیل دیگر آن کلیسا بود که در متمرکز ساختن املاک کوچک در دست کلیسا (ایجاد مالکیت‌های بزرگ کلیسایی) نقش فوق‌العاده ایفا میکرد. مثلاً؛ به پسری که پدرش مرده و در مورد دارائی‌اش وصیتی رسمی از خود بجا نگذاشته بود، میگفت: آقای محترم! پدرت بدون وصیت از دنیا رفته و اکنون در وادی السلام منتظر این ست که تو دارایی‌های او را به کلیسا بدهی تا او بتواند وارد بهشت شود.^۱ این پسر به احترام پدرش تمام یا بخشی از اموال و دارائی پدرش را به کلیسامی داد و خود برای آن که زنده بماند میرفت و به عنوان Villein در خدمت یک فئودال در می‌آمد. "ویلینج" Villeinage از واژه ویلین Villein می‌آید و آن دهقانی است که به ظاهر با سرف فرق دارد ولی از نظر اقتصادی و سیاسی و حقوقی مانند سرف بزمین ارباب وابسته بود.

واژه Villeinage در فرهنگ زبان فارسی "رعیت" آمده است. واژه رعیت مفهوم عینی واژه ویلینج را نمیرساند. رعیت در افغانستان و در فارسی دری معنی عینی برده یا سرف را ندارد. به نظر من معنی واقعی و عینی واژه ویلینج در زبان فارسی و فارسی دری وجود ندارد، بنا بر این نمی‌توانیم آنرا به فارسی یا فارسی-دری برگردانیم.

طوری که در بالا گفتیم؛ چیزی که در تاریخ یک اهالی وجود نداشته آن اهالی برای آن واژه‌ای هم ندارند. مثلاً، در اوپا صیغه (نکاح متعه) وجود ندارد و نمیتوان این واژه را به انگلیسی، آلمانی و... غیره برگرداند. و ویلینج Villeinage هم در تاریخ شرق وجود نداشته، لذا برگرداندن آن به فارسی یا فارسی دری ممکن نیست.

یک ویلین بعد از آن که آزادی‌اش را از دست میداد به زمین فئودال وابسته میگردد. او در گذشته هر کسی که بود دیگر عملاً یک سرف میشد و به هنگام برداشت محصول، مباشر املاک فئودال می‌آمد و مقدار معین قرار داده شده را از محصول باخود می‌برد. اگر او یک یا دو ماکیان و یا یک خروس، یک خوک یا یک بز داشت، مباشر فئودال می‌توانست آنها را نیز برد^۲. و اگر زیاد رحیم میبود خوک را می‌کشت و به زن سرف می‌سپرد تا برایش بپزد و چیزهایی را که نمی‌خواست مثل سر و پاچه‌های خوک یا روده‌ها و شکمبه آنرا به زن او می‌داد.

تحت فئودالیزم یک سلسله قوانینی وجود داشت که اطاعت از آنها برای یک سرف حتمی بود. این قوانین نشان می‌دهند که چگونه فئودال محصول کار سرف را تصاحب میکرد. چندی از این

^۱- پ. لافارک : تکامل مالکیت فئودالی

^۲- برای معلومات بیشتر این در مورد بحث شما را به جلد سوم کاپیتال مارکس فصل ۲۷ ام "در باره سلب مالکیت از دهقانان" شمارا مرجع می‌دهم.

قوانین را در این جا می آوریم:

- ۱- سرف مجبور به اطاعت از تمام قوانین دولت مرکزی بود.
 - ۲- سرف مجبور به اطاعت از تمام قوانین فئودال خدش بود.
 - ۳- سرف ملزم به اطاعت از تمام امور عرفی فئودالیزم بود.
 - ۴- سرف ملزم به گردن گذاری به تمام تصامیمی بود که فئودال وضع میکرد. سرپیچی از حکم فئودال به معنی سرپیچی از قوانین دولت مرکزی و عرف کلیسا بود.
 - ۵- یک سرف در تمام عمرش - از نظر حقوقی، سیاسی و عرفی - یک سرف بود مگر این که بر اساس قانون *manumission* آزاد می شد.
 - ۶- *Manumission* قانونی بود که در اساس برای آزادی برده وضع شده بود ولی برای آزادی صرف نیز به کار میرفت. طبق آن فئودال یک سرف را بنا به هر دلیلی آزاد می کرد. تحت این قانون فقط تنها سرف آزاد می شد نه فرزندان و خانواده او. این چند مثال عام از قوانین اساسی فئودالیزم بود که برای دربند نگهداشتن سرف مورد استفاده نظام قضائی قرار می گرفتند. فئودال ها با این قوانین سیادت طبقاتی شان را اعمال میکردند. به عبارت دیگر این قوانین اسباب مبارزه طبقاتی فئودال ها بود. هر یک از این قوانین به اجزای کوچک تری تجزیه می شوند که علی السویه هموزن "قانون اصلی" بودند. ما در این جا به طور خیلی مختصر اجزای قانونی را که در بالا تحت شماره ۴ ام تذکر داده شده باز میکنیم:
- أ. *Tallage*؛ یا قانون آزادی فئودال در تزايد دلخواهانه مالیات بر زمین. تلج قانونی بود که طبق آن یک فئودال قبل از قرن ۱۴ حق داشت بهره مالکانه اش را هر سال تغییر بدهد. این قانون دارای ضمایم متعددی بود و مهم ترین آن این که اگر یک سرف از عهده پرداخت بهره برآمده نمی توانست، فئودال حق داشت سرف را به "تنبلی و کم کاری" متهم ساخته و مبلغ اضافی را به عنوان "جریمه" بی افزاید.
- ب. بهره مضاعف: فئودال حق داشت در هر موقعی از سال که بخواهد بهره را تغییر دهد. مثلاً؛ زمانی که تجارت گندم از رونق می افتاد یا واردات گندم از او کرائین و پولند به انگلستان رونق میگرفت و نرخ گندم پائین می آمد فئودال ها تلافی آنرا از سرف ها در می آوردند.
- ت. تزايد اعضای خانواده فئودال: اگر در خانواده فئودال نوزادی به دنیا می آمد، این نوزاد طبق قانون از مزایای اشراف بودن برخوردار بود. او حق داشت پرستار، دایه، ندیمه، خدمتگار و غیره داشته

باشد و این نوع مخارج از روز تولد نوزاد بر تعداد سرف‌ها تقسیم می‌شد.

ث. بیگاری: یک سرف مجبور بود به غیر از کار بر روی زمین بیگاری نیز بدهد. اگر فئودال از او میخواست در ساختن قلعه یا کلیسا برود و به سنگ شکن‌ها کمک کند، او حق رد کردن فرمان را نداشت.

ج. خدمت نظام: خدمات جنگی نیز از جمله وظایف سرف بود. سرف‌ها باید به فرمان فئودال سلاح بر می‌داشتند و به جنگ می‌رفتند.

ح. Merchet: طبق این قانون سرف و دختر یا پسر جوانش بدون اجازه اربابش حق ازدواج نداشتند. اگر یک سرف جوان بدون اجازه فئودال ازدواج می‌کرد، مجازات می‌شد.

خ. شب اول یا Prima Nocta: "قانون شب اول" که در مرحله وسطی جامعه بربریت اجرا می‌شد، فئودال‌ها در سراسر مناطق جرمن نشین، از کرانه‌های دریای ویستولاند در شرق تا دهانه این در دریای شمال (روتردام امروزی) به طور عموم قابل اجرا بود. اسکاتلند، انگلند و ولز نیز از این قاعده مستثنی نبودند.^۱ ... طبق این قانون فئودال حق داشت شب اول عروس جوان سرف را به خود تخصیص بدهد مگر این که سرف این را از او می‌خرید. این قانون تا دهه‌های اول ۱۷۰۰ به قدرت خویش باقی بود.

د. اجازه تشکیل خانواده یا Chevage: در بعضی از مناطق سرف‌ها می‌توانستند خانواده تشکیل بدهند. این البته در جاهائی بود که در آن نیروی کار (سرف) به قدر کافی وجود نداشت و فئودال به سرف‌های بیشتر نیاز داشت. در این صورت فئودال به آنها اجازه ازدواج می‌داد. اما مجاز نبودند که هر قدر دختر و پسر که بخواهند داشته باشند. بر طبق قانون Chevage سرف برای هر عضو خانواده‌اش و هر نوزادی که در خانه‌اش به دنیا می‌آمد مالیه می‌پرداخت که ما امروز آنرا به نام قانون capitation tax یا capitation tribute می‌شناسیم.

این است گوشه کوچکی از صورت بندی حقوقی و قضایی فئودالیزم. این‌ها فقط نمونه کوچکی از جامعه فئودالی می‌باشند.

فئودالیزم نظامی بود که در آن میلیون‌ها استعداد بشری به دلیل استثمار و ستمگری وحشیانه فئودال و گستره ظلمت کلیسا کشف نشده به زیر خاک می‌رفتند. این نظام که نزدیک به هزار سال عمر کرد و تحت آن در سراسر قاره اروپا اکثریت عظیم جامعه شب‌ها را با بدن زخمی از کار یاتاز یانه و قلب

^۱ - برای معلومات بیشتر رجوع شود به کتاب انگلس "منشا خانواده، مالکیت خصوصی و دولت" صفحه ۱۹۰

سوزان وچشمان پر از اشک به روز رسانیده‌اند. این همان نظامی است که پروفیسورهای تاریخ اروپا به سرعت از روی عبور میکنند و سیمای واقعی آنرا حتی در دانشگاه‌ها به تصویر نمیکشند، زیرا از سویدن تا اسپانیا فوسیل‌هایی که از این نظام نمایندگی میکنند تا هنوز در قصرهای طلائی سر می‌برند.

پایان فصل چهارم

فصل پنجم

الف - انکشاف قبایل جرمن به فتودالیزم

بعد از ثبات یافتن سکنه گزینی قبایل جرمن مانند سیمبریک ها (سیمری ها)^۱ گاتها، توتون ها، امبرونی ها (امرونی ها) و غیره در اروپای غربی بویژه هالند، بلجیم و شمال فرانسه پروسه انکشاف آنها به فتودالیزم آغاز میشود. با آن که خود سکونت گزینی یک انکشاف است، اما برای قبایل جرمن این انکشاف یک پی آمد بزرگ تری را با خود داشت. پروسه اسکان جرمن ها در زمان قدرت امپراطوری روم حوالی نیمه اول قرن سوم قبل از میلاد - شروع میشود. توتون ها، امبرونی ها و سیمبریک ها و غیره در اواخر قرن پنجم قبل از میلاد از شمال اروپا و عمدتاً از Jutland - یکی از جزایر دنمارک امروزی - به سمت جنوب آغاز شد. آن ها به آلمان، هالند، بلژیک، لوکزامبورگ و فرانسه امروزی رسیدند و در این مناطق ساکن شدند. برخی در امتداد غربی کوه های کارپات رفتند و از آنجا تا مرزهای شبه جزیره بالکان و سرزمین ایلیریان ها (Illyrians) رسیدند.

جرمن ها قبایل شکارچی و دامپرور بودند که مراتع و چراگاه های سرسبز با اقلیم بهتر را جستجو میکردند غذایی آنها شیر، گوشت و ماهی بود و قبل از اسکان گزینی با کشاورزی آشنائی نداشتند. پال لافارک در "تکامل مالکیت" شرح می دهد که این ها بعد از آن که این مناطق را تصرف کردند در آنجا ساکن شدند و به کشاورزی پرداختند. کشاورزی برخلاف دام پروری که قبایل دامدار را زندگی متحرک می دهد بر مزرعه میخ کوب می سازد و روحیه سلحشوری و جنگجویی را از آنها میگیرد.

^۱ - این نباید با سومری های بین النهرین و یا سامری های گوساله پرست یهودان به اشتباه گرفته شود. سیمبری های اسیامری یا سامری هایکی از قبایل جرمن بودند که حوالی سالهای ۴۰۰ قبل از میلاد از شمال بسوی قاره اروپا دست به مهاجرت زدند.

اسکان گزینی نحوه دید قبایل دامپرور را به جهان تغییر می‌دهد و به اندازه مزرعه، روستا و تاجائی که یک کشاورز میتواند مسافرت کند محدود می‌سازد. به همین دلیل یک کشاورز تا مجبور نشود به جنگ نپیرون. همین روحیه است که دهقانان را دیر جنب‌ترین طبقه می‌سازد. حالانکه دام‌دار شب و روز مسلح است و اگر جنگی هم در میان نباشد او برای راندن جانوران شکاری و یا مقابله با دزدان اسلحه‌ای را با خود دارد درحالی‌که درزندگی یک کشاورز حمل اسلحه اصلاً مطرح نیست.

با گذشت زمان به دلیل تغییر شرایط زندگی و تولیدات کشاورزی اهالی قبیله‌ها انکشاف یافت و نیاز به چراگاه‌ها و زمین‌های کشاورزی به ضرورت عینی تبدیل شد. کوچ و مهاجرت قبایل دیگر جرمن که در جستجوی زمین کشاورزی و چراگاه از شمال به جنوب سرازیر می‌شدند امنیت قبایلی را که قبلاً آمده و سکنه اختیار کرده بودند، برهم می‌زد. این جونا امنی برهیت و هم آفرین فضای ترسناکی که جنگ باروم به وجود آورده بود، اضافه می‌شد. رهنی، غارت و آدم ربایی هرروز بیشتر و بیشتر می‌گردید. زندگی، در اروپای باختری سرانجام در کام اژدهای ترس و دهشت روز افزون فرو میرفت. خانواده‌ها شب و روز را در سایه ترس و واهمه از حملات رهنان، آدم ربایان و مهاجرین قبایل دیگر می‌گذرانیدند.

لافارک گزارش می‌دهد: "در طول قرون متمادی مردم در ترس مداوم از دزدی، آدم ربایی و قتل زندگی میکردند. هجوم قبایل دیگر علی‌الرغم ویرانی و بی‌نظمی که در پی داشت، مانع از نزاع داخلی قبایل ساکن شده نگردید. این منازعات آنها را بر لبه پرتگاه نیستی قرارداد و توانائی مقابله شان را با هجوم عشایر مهاجر از بین می‌برد، اما این ذره‌ای از تنفرشان را نسبت به یک دیگر تخفیف نمی‌داد. تاسیتوس که صرفاً به دنبال برتری رومیان بود از مشاهده این وضع لذت می‌برد و میگفت که از خدایان کمک خواسته تا این اختلاف فاجعه‌بار را دامن بزنند. به گفته او "بخت نمیتواند برای روم سودی بالاتر از اختلافات دشمنانش داشته باشد (متن انگلیسی را در پاورقی مطالعه کنید)."

در بین سال‌های ۳۷۰-۳۸۰ م. قبایل هون‌ها با شکست دادن آلان‌ها Alans و سپس قبایل گاتهای شرقی Ostrogoths در سر زمین رمانیا، اوکراین و قسمتی از روسیه کنون به مرزهای قبایل

^۱ -During many centuries people lived in continual fear of robbery, kidnapping and murder. The invasions of the barbarians that ruined and disorganised the country did not prevent the tribes already settled from quarrelling among themselves. These constant internecine quarrels render barbarian nations powerless in the face of strangers; they are unable to stifle their clan hatreds and their village feuds in front of a common enemy. Tacitus, intent solely on the supremacy of the Romans, adjured the gods to foment this disastrous discord; for, said he, "fortune can bestow no higher benefit on Rome than the dissensions of her enemies."

جرمن الاصل الاریک Alaric ویسی گات Visigoths (در سر زمین فرانسه امروزی) رسیدند. با این پیشرفت، قبایل جرمن بیشتر تحت فشار قرار گرفتند.

هون‌ها سوارکاران بی نظیر و جنگجویان بی مثالی بودند. آنها در مسیر حرکت شان روستاها را ویران و دختران و زنان جوان را به بردگی می بردند، سالمندان را میکشیدند و احشام را غارت می کردند. آوازه ویرانگری و خشونت جنگجویان هون نه تنها جو وحشت و هراس خارق العاده را برای اهالی جرمن مستولی میساخت بلکه امپراطوری روم را نیز می لرزاند. قبایل جرمن از یکسو با روم درگیر بودند و از طرف دیگر درگیر نزاع داخلی اما از همه بدتر تهدید جنگجویان هون‌ها بود که طعم زندگی را در کام شان تلخ می ساخت. جنگ داخلی بین قبایل خودشان به اضافه رهنی‌ها، آدم ربایی ها و غارت احشام و جنگ با روم هر دو به اضافه هم با بلای ویرانگر جنگجویان هون‌ها برابری نمی توانست. برخی از این قبایل در فضای ترس و واهمه دست به ایجاد استحکامات دفاعی زدند. این استحکامات با ایجاد یک محوطه محصور با دیوارهای بلند شروع شد و سپس در یک طرف آن یک ساختمان بلند (برج) را برای دیده بانی به وجود آوردند. سران خانواده‌ها و بزرگان قبیله یکی از افراد را به عنوان دیده بان انتخاب میکردند که با دیدن جنگجویان مهاجم زنگ خطر را به موقع به صدا درآورد تا روستائیان بتوانند خود و احشام شان را به محوطه محصور برسانند.

انتخاب دیده بان در سال‌های اول به واسطه تمام افراد قبیله انجام می شد ولی رفته رفته تغییر کرد. قبیله هفت نفر را انتخاب میکرد و این‌ها هم دیده بان را انتخاب میکردند و همکاری‌های او را تحت نظر داشتند. منصب دیده بانی نیز رفته رفته از اهمیت تعیین کننده برخوردار شد و او را بجای دیده بان "رئیس" یا "سردار" میگفتند (Kin). پال لافارک گزارش می دهد: "میتوان تصور کرد که رئیس، از بین آنانی انتخاب میشد که صاحب بزرگ‌ترین خانه‌های مسکونی بودند، آنهایی که بیشترین امکانات دفاعی و بهترین پناه گاه دهقانان را در مواقع اضطراری فراهم میکردند.

این مزیت استراتژیک، که در اصل ممکن بود تصادفی بوده باشد، شرطی بود که کسی که رئیس می شد باید آنرا میداشت.^۱ "اما وقتی جنگی در میگرفت، مهاجمین محوطه‌های محصور را آن قدر در محاصره نگه می داشتند تا تسلیم شوند، اما قبایل دفاع کننده راه حل این مشکل را نیز پیدا کردند. آنها در داخل محوطه محصور که آن را کاسترا (قلعه یا دژ) می نامیدند یک آسیاب دستی تعبیه کردند و یک محوطه کوچکی را برای پخت و پز ایجاد نمودند تا اهالی قبیله حبوبات شان را آرد کرده

^۱ - P. Lafargue- Evolution of property

و از آن غذا تهیه کنند. به این صورت، آنها مدت زمان بیشتری مقاومت میکردند، مضاف بر این به اطراف قلعه moat یا خندق‌های عمیقی را حفر میکردند تا دسترسی مهاجمان به دیوار قلعه مشکل گردد. ارتباط قلعه با دنیای بیرون از آن با پل‌های متحرک تأمین می‌شد. این پل‌ها در زمان حمله به واسطه زنجیرهای که به آن متصل بودند به بالا کشیده می‌شدند. این درکل یک تحول انکشافی بود. اما در کنار آن یک تحول دیگر نیز به وجود آمد و آن این که در راستای دادن قدرت رسمی بیشتر به شخص دیده‌بان که دیگر رئیس نامیده می‌شد گام فراتر نهاده شد. به او حق دادند که یک نفر را به عنوان معاون و چند نفر دیگر را به حیث مأموران امنیت انتخاب کند. برج از جانب هفت نفر از سران قبیله تنها محل دیده‌بانی نه که محل بود و باش خانواده دیده‌بان نیز تعیین گردید. افرادی که به عنوان دستیار رئیس انتخاب می‌شدند نیز اغلباً از خانواده او بودند. به این صورت در این جامعه یک خانواده "صاحب امتیاز" به وجود آمد. با آن که این مقام انتخابی بود ولی باز هم دیده‌بان با استفاده از نفوذ و امتیازاتش سعی میکرد مجدداً انتخاب شود.

این وضعیت متحرک بود و دو مسیر حرکتی داشت: یک مسیر آن این بود که بزرگ شود، انکشاف یابد و سرانجام به دستگاه حاکمیت تبدیل گردد. و مسیر دیگر آن این بود که گام به گام به سوی نابودی حرکت کند. در صورت نابود شدن تمام سازو برگ قلعه و دیده‌بان و رئیس و امثال آن از بین میرفت و جامعه در همان حالت یعنی قبایل کشاورز با سران قبایل باقی می‌ماند. اما شرایط عینی در جهت مخالف نابودی آن سیر کرد زیرا اوضاع کماکان جنگی و نا امن باقی ماند.

در جوامع آسیائی نیز این تحولات وجود داشته ولی به لحاظ فقدان پایه‌های عینی دراز مدت بیشتر انکشاف نیافته است. نمونه‌های این گونه برج‌ها را در امتداد راه پیاده روی از روستای "گاومرده" به سوی روستاهای اغزیر، قلوچ، گلکوه، قولیا قول در قره باغ غزنی می‌بینیم که نشانه‌هایی از هجوم و جنگ‌های قبایلی را نشان می‌دهند. اما چون پتانسیل مهاجرت کم بوده ضرورت قبایل مهاجم با تصرف زمین‌ها و چراگاه‌های قبایل دیگر به زودی به نقطه اشباع رسیده و یا این که مقاومت قبایل مدافع زیاد بوده، هجوم و مقاومت در حالت تعادل قرار گرفته و جنگ‌ها پایان رسیده اند.

مهاجرت قبایل جرمن و جنگ، نا امنی و جوترس و واهمه در بین اهالی قبایل که در سال‌های ۳۰۰-۴۰۰ قبل از میلاد آغاز و تاسقوط امپراطوری روم در سال‌های ۲۵۰ م. ادامه یافت، کماکان ادامه داشت. این اوضاع بیشتر از ۵۵۰ سال باقی ماند و جامعه کشاورزی قبایل جرمن را با گذشت هر روز بیشتر به سوی قطبی شدن برد.

یکی دیگر از علل دشمنی جامعه قبایلی که اسکان گزین میشوند، گرایش بیشتر آنها به خرافه پرستی است. اگر چند جامعه قبیله‌ای دامپرور و غیر ساکن نیز خرافه پرستند (چند خدایی، شما نیزم، ارواح پرستی و غیره) اما زمانی که ساکن میشوند اعتقادشان به خرافه‌ها سهمگین‌تر و گسترده‌تر می‌گردد. زیرا با جنگ‌ها و گسترش ترس و وحشت پناه بردن به خرافات در نهاد آنها عمیق‌تر جا می‌گیرد. این خرافه پرستی از زندگی مادی و شیوه تولید معیشتشان منشأ می‌گیرد. در زندگی کشاورزی و مسکون‌سوالاتی که در ذهن یک کشاورز مطرح میشود، باسوالاتی که در زندگی دامپرور و شبانی در ذهن یک دام‌دار مطرح می‌شوند فرق دارند. در زندگی شبانی گستره و فراگیری مجهولات و سوالات زندگی کمتر از کشاورزی است. یک شبان به دنبال آب و علف و مراتع سرسبز و خرم فارغ از جانوران شکاری و دزدان می‌باشد. دشمنان او نیز جانوران درنده و دزدان و اهالی قبایل دیگر هستند. اما دشمن یک کشاورز دیگر تنها دزدان و جانوران وحشی نیستند. او از خشک‌سالی، سیلاب، آفت مزرعه، طاعون و امراض مرگ‌بار دیگر می‌ترسد. و دلیل هیچ کدام آنرا هم نمی‌شناسد. اوبه این لحاظ به "خدای دینش" معتقد میشود که ماهیت و کیفیت خیلی پیچیده و بغرنج‌تر از خدایان شبان‌ها دارد. انسان به عنوان موجود قادر به تفکر هنگامی که به سوالاتش پاسخ و راه حلی پیدا نمی‌تواند تصور میکند که یک موجود دیگر که خیلی نیرومند تر و قوی‌تر از اوست پاسخ آنها را می‌داند. و اوست که طوفان، رعد، خشک‌سالی، مرگ، خوشی و امراض و غیره را مدیریت میکند.

این حفره‌های سیاه در ذهن قبایل جرمن قبل از اسکان گزینی خرافه‌های مختلف مربوط به شکلی از Paganism بود، اما بعد از آن که ساکن شدند، خدایان دیگر پیدا کردند. پیشوایان دینی برای شان خدایان دیگر آفریدند. و گفتند که آن خدایان گذشته فقط چراگاه‌ها و شکارگاه‌های ماهی را بلد بودند و از کشاورزی، دفع آفات مزرعه، چگونگی حاصلات خوب، بارندگی کافی، دفع وُبا و طاعون و این چیزها معلومات نداشتند. این‌ها الهه بهار "Ostara" و غیره را به وجود آوردند که پیدایش ادیان جرمنی قبل از مسیحیت بودند.

زمانی که یک حفره خالی در دسترس کسی قرار داشته باشد، او میتواند آنرا از چیزهایی که به او نفع میرساند، پر کند. ذهن جرمن‌های اسکان‌گزین شده نسبت به شرایط نوین مانند حفره‌های

^۱ - خدای فلسفی یا طبیعی یا آن موجود واجب الوجود ارسطو با خدایان ادیان فرق دارد. خدای فلسفی از فقدان پاسخ به وجود جهان منشأ می‌گیرد و در همانجا باقی میماند. اما خدای ادیان به امور زندگی و کارهایی که انسانها انجام میدهند دخالت میکند. مثلاً، برای کار خوب پاداش و برای کار بد مجازات تعیین میکند. و "خوب" و "بد" او همان خوب و بد قبیله اش هست. اگر شراب خوردید مجازات می‌شوید و اگر روز ۵ دفعه نماز خواندید دین‌بندگی تان را ادا کرده اید.

خالی بود و این حفره پرورش گاه خرافات جدید شد. در هر قبیله افرادی پیدا شدند که ادعا میکردند با موجود قوی‌تر از انسان در ارتباط هستند. موجودی که باران و آب و هوا به امر اوست، همه خوبی‌ها و بدی‌ها از جانب او نازل می‌شوند. او تصمیم میگیرد کودکی که به دنیا می‌آید پسر باشد یا دختر. او اراده میکند که مریض بمیرد یا شفا یابد و غیره. و او خودش از جانب آن موجود برتر از بشر به عنوان رابطه تعیین شده و وظیفه دارد که بین او و اعضای قبیله کار کند، دستورات او را به مردم برساند و خواسته‌های مردم را به او انتقال دهد. و هر کدام میگفت که مؤظف است تا قبیله را به سمتی که او میخواهد رهنمائی کند. و میگفتند که چه کارهائی را باید انجام داد که در خانه شان به جای دختر پسر تولد شود، چه کارهائی باید بکنند که محصولات شان فراوان‌تر گردد و غیره. این‌ها ادعا میکردند که میدانند چگونه از خدایان برای قبیله شان کمک بطلبند و از آنها بخواهند به موقع جنگ قبیله را یاری برساند و دشمنان قبیله را ناکام سازد. و وقتی اهالی می‌شنیدند که کسی آمده که میتواند با خدایان تماس بگیرد و قبیله را در برابر تهاجم دشمنان کمک کند و نگذارد آنها زنان و دختران شان را به اسارت ببرند به حمایت از او بر می‌خاستند. ترس بزرگ‌ترین اسلحه در زرادخانه باور به ماورالطبیعت است. مردم به دلیل حاکمیت جو ترس و وحشت هر چه که در توان شان بود انجام میدادند. به این قسم رهبران دینی حفره‌های ذهن کشاورزان جرمن را با نویدهای دروغین و تخیلات شان پر میکردند. کسانی که در سال‌های ۱۳۵۸ و ۵۹ در جنگ مقاومت علیه دولت "حلقی" ها و پرچمی‌ها و سیاست اتحاد شوروی شرکت داشته حتماً نمونه‌ها و مصداق‌هایی از این گونه کمک خواستن‌های ملاها و مولوی‌ها را دیده یا شنیده‌اند. در ولایت زابل ملائی بود به نام ملا موسی معروف به "طوفان". ملا موسی به هنگام حمله بر کاروان‌های که در شاهراه کابل-کندهار حرکت میکردند یک مشت ریگ را از زمین برمی‌داشت چیزی زیر لب میخواند و به آن کوف میکرد و ریگ‌ها را به سوی افرادش می‌انداخت و میگفت "تیر دشمن دیگر بر شما کارگر نیست". آن ساده دلان با اعتبار به این گفته بر عراده‌های زره پوش حمله میکردند و کشته می‌شدند. امام صادق (امام ششم شیعیان) نیز این دعا را تجویز کرده "خداوندا! من و هر کسی را که میخواهی در آن پوششی که از هر بلا و آفتی مصئون است، قرار بده" در غرب ولایت غزنی ملایی دیگری بود به نام "ملا کاکو". ملا کاکو پتویی سفیدی را بر سرش می‌انداخت، بازوانش را می‌لرزاند و آب از چشمان و بینی‌اش جاری می‌شد و سپس پتویش را بر طرف میکرد و زیر لب ذکر را میخواند و میگفت رسول الله را در رویاهایش دیده و او

۱- اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي فِي دَرْعِكَ الْحَصِينَةِ الَّتِي تَجْعَلُ فِيهَا مَنْ تُرِيدُ. - الكافي، ج ۲، ص: ۵۳۴

دستور داده که این‌ها را بکشید. ملاکا کودر اواخر سال ۱۳۵۸ لیستی را از نام ۱۷۹۲ نفر را که کشته بود باخود حمل میکرد و او این لیست را به هیئتی که از طرف سیدجگرن به نزدش رفته بود، با افتخار نشان داد. میگویند او وصیت کرده بود که آن لیست را با او دفن کنند تا سندی باشد برای رفتنش به بهشت. به این قسم حفره‌های سیاه در ذهن مردم جامعه عقب مانده برای رهبران دین زمینه فریب و سواستفاده را از مردم آماده میسازد. اگر چند ملاموسی طوفان در ماه میزان سال ۱۳۵۹ به ضرب مرمی کشته شد ولی افسانه ملاموسی، ملا توخی، ملاکا کو و شیخ وثوقی موجب مرگ صدها و حتی هزارها نفر شده است. شیخ وثوقی از جاغوری بود. او در روزهای اول قیام مردم جاغوری از جمله رهبران قیام بود و بعد ها فراذر کرد و به کویته در پاکستان رفت. در آنجا مردم از او در مورد قیام و شکست ارتش در جاغوری میپرسیدند. شیخ وثوقی میگفت که وقتی دیده تانک هانزدیک شده دعای " امداد غیبی حضرت سجاد را " خوانده و با صراحی آب که در دست داشته بر تانک حمله کرده و تانک‌ها فرار کرده بودند. ذهن قبایل جرمن نیز روشن تر و آگاه تر از این نبود و پیشوایان دین از زینه نا آگاهی مردم بالا رفتند و بر بام قدرت گام گذاشتند. بدینسان در جامعه در کنار رئیس قبیله یک مقام ممتاز دیگر نیز پدیدار شد.

در تولید کشاورزی به ابزار کشاورزی نیاز است. آهنگر تنها کسی بود که این ابزار را تولید می کرد. آهنگر نیز در شمار برگزیدگان جامعه قرار گرفت. زیرا آهنگر مردی بود که از یک توتۀ سنگ، آهن می ساخت، آهن را با چکش میکوفت و به ابزار مورد نیاز مبدل میکرد. این مردیک ساحرنه که یک فرد مقدس بود و کارگاهش نیز برکت داشت. حتی تا امروز برخی از اهالی پامیر خاکستر کوره آهنگر را تبرک می دانند و مریض را سه بار به دور کوره آهنگری طواف می دهند تا شفا یابد.

کشاورزی اهالی قبایل جرمن را با الیاف آشنا ساخته بود و به مرور زمان یاد گرفته بودند که چگونه با تنیدن الیاف برای شان لباس تهیه کنند. به این صورت دو عضو دیگر (آهنگر و بافنده) بازم از دهقانان جدا شدند. دیده میشود که "تقسیم کار" چگونه امتیاز به وجود می آورد و منجر به ظهور طبقات در جامعه میگردد. این تقسیمات آهسته آهسته انکشاف می یابد و هسته‌ی را در داخل قبیله ایجاد میکند که با آنکه از قبیله است از قبیله ممتاز میباشند. این هسته‌ها دارای مالکیتی است که به ملکیت‌های غیر منقول و منقول تقسیم نمیشود. شخصی که در اول انتخاب شده بود تا دیده بان قبیله باشد به دلیل نقش کلیدی دفاعی اش رئیس قبیله شده و در مرکزیت آن قرار گرفت. او و دستیارانش رسماً در استخدام قبیله درآمد و شورای قبیله برای آنها وظیفه و همچنین معاش تعیین کرده بودند. بعد از فتح

هر جنگ او به دلیل مقامش سهم شیر را برمی داشت. پیشوایان دینی میگفتند که با "خدای قبیله" مشاورت کرده و از او شنیده که این کار "خوب هست". آنها نیز سهم خود و سهم خدای شانرا برمی داشتند. و سپس اعلام میکردند که خدایان از کار قبیله راضی بوده و اصرار دارد که فلانی رئیس باقی بماند. شورای هفت نفری معاش رئیس قبیله را بر تمام اعضای قبیله که یک زوج بودند تقسیم می کردند. هر زوج بایستی طبق فیصله شورا قسمتی از محصولات شانرا مبدادند. در این جا به طور واضح ظهور یک قشر ممتاز جامعه (نطفه دولت) را مشاهده میکنیم. این تحولات موجب انکشاف زبان نیز شده و واژه های جدیدی پدید آمدند. مثلاً؛ واژه Comte (فرانسه) Count (انگلیسی)، Graaf (هالندی) و Graf (آلمانی) که به رئیس قبیله میگفتند و بعدها بارمعنایی آن به فتودال تعلق گرفت.

ارتقای دیده بان به ریاست و وجود پیشوای دینی و جادوگر قبیله در کنار او رفته رفته به یک پی آمد وانکشاف عادی که مردم آنرا پذیرفته بودند مبدل شد. و باورهای دینی و سیاسی جامعه نیز ناخود آگاه از یک نسل به نسل دیگر انتقال می یافت. در نظر نسل جدید رئیس برتر از کشاورز بود و کشیش هم مقدس. اخلاف جنگجویان و سلحشوران پیشین قبایل که اکنون دهقان شده بودند برای ارج گذاری به رئیس قبیله می آمدند و برای طلب رحمت از خداوند به کشیش هدیه می آوردند. جنگجویان سلاح و ایراق شان را در میدانی قلعه به نمایش میگذاشتند. این نمایش اگر چند آماده شدن برای یک جنگ نبود ولی از نظر روانی همان تأثیری را داشت که رژه ارتش های منظم امروزی بر روان مردم دارند.

با گذشت زمان مأموران امنیت قبیله هر کدام به مقامات مهمی مبدل شدند و برخی از دهقانان میرفتند و از آنها می خواستند تا با دختران جوان شان ازدواج کنند. به این قسم می بینیم که "قلعه"، "برج" دیده بانی"، "دیده بان"، "اتحاد پیشوای مذهبی و رئیس" و سرانجام نطفه های "صنف صنعتگر" چگونه به وجود آمدند. و چگونه ساختاریک دوره یا عصر تاریخی یا فرماسیون جدید را در بین قبایل جرمن پی ریزی کردند. با ادامه حملات قبایل مهاجم و جنگ های بین قبایل و نا آرامی های ناشی از آن قلعه ها بزرگ ترو محکم تر شدند. قلعه ها باید در جاهای بلند و نقاط استراتژیک ساخته می شدند. آهسته آهسته قلعه به رهایش گاه خانواده رئیس قبیله تبدیل و مقام ریاست قبیله نیز مورثی شد. تحت این شرایط پیشوایان دینی قبیله میگفتند که رابطه شان با خدای قبیله خیلی صمیمی شده و خداوند خانواده او را دوست خود میداند و حاضر نیست که معلومات خوب وید را به غیر از اولاده او باکسان دیگر در میان بگذارد. اگر او بمیرد خدا با اخلاف او ارتباط میگیرد نه با افراد دیگر. به این صورت منصب

پیشوایی دین نیز مانند ریاست قبیله مورثی شد. ادعای ارتباط داشتن با خدای قبیله تنها ابداعات قبایل یهود و عرب نیست، بلکه با انکشاف جامعه در هر جای دنیا مطابق با مناسبات تولیدی آنها به وجود آمده است. بشرابندایی که در جامعه "شکارچی و جمعگر" می‌زیست نیز باورهایی داشت و تا زمانی که طبقات وجود نداشت و قدرت سیاسی در جامعه به ظهور نرسیده بود و سو استفاده از نا آگاهی مردم منفعت مادی نداشت نه پیغمبری وجود داشته و نه امام و مجتهدی. در آن زمان لازم نبود که کسی نا آگاهی مردم را در خدمت منفعت شخصی و مادی اش مورد سو استفاده قرار بدهد. اما زمانی که جامعه انکشاف یافت و مالکیت خصوصی به ظهور رسید نا آگاهی مردم ابزار زراندوزی و زندگی مرفه برای افراد گردید. اما زمانی که دیده شد نا آگاهی مردم در سیاست هم میتواند سو مورد استفاده قرار بگیرد، نیاز به ابداع یک روح کل برای تمام جامعه به یک ضرورت تبدیل گردید. زیرا یک روح کل یا موجود ماورای طبیعت برای تمام جامعه سود بردن از نا آگاهی مردم را بحد اعلی میرساند. کسی که تنها به خدای ابراهیم معتقد بود، فقط برای اونذر و تصدق میداد و کسی که بخدای دیگر معتقد بود به او نذر میکرد. این امر جامعه را بر اساس خدایان تقسیم میکرد. با این وصف وجود چندین خدا در جامعه دین دار سود مالی و نفع سیاسی کمتر داشت. بنا به این ضرورت مادی بود که "یکتا پرستی یا" مونوتایزم" از بطن چند خدایی یا پولی تاثیرم بیرون آمد. از اینجا دیده میشود که مونوتایزم یا یکتا پرستی محصول انکشاف مالکیت خصوصی و تقسیم جامعه به طبقات انتاگونیست است. چون یکتا پرستی و دین محصول مالکیت خصوصی است، با امحای مالکیت خصوصی نیز نابود می‌شوند.

برخی این باور را تبلیغ میکنند که دین فرهنگ جامعه فئودالی است، حالانکه دین در جامعه قبیله‌ای ریشه دارد. از نظر تاریخی تمام ادیان در جامعه قبیله‌ای ظهور کرده‌اند و در شرق که فئودالیزم وجود نداشته، خاستگاه دین نیز نمیتواند از فئودالیزم باشد. در جامعه قبیله‌ای، کل قبیله به دلیل جنگ های قبیله‌ای، برده گیری و غارت احشام دردنیای ترس و وحشت به سر می‌بردند. با این مصیبت‌ها چند سال یک مرتبه خشک سالی، قحطی و فراگیری وبا، طاعون، سفلیس و انواع امراض دیگر ساری اضافه می‌شدند. این‌ها در مجموع زندگی یک انسان نا آگاه را در سایه ترس و وحشت ادامه دار قرار می‌داد. برای روان یک انسان چیزی تسکین دهنده تر از یک موجودی که تکیه گاهش در این جو وحشتناک باشد، بهتر از ماورا الطبیعت وجود ندارد. دین محصول ترس و هراس وحشت بشر از مجهولات است که بر شالوده مالکیت خصوصی بنا یافته. بنا بر این ترس و وحشت ناشناخته بشر با امحای مالکیت خصوصی نیز از بین میرود.

در این بخش مطالعه کردیم که قبایل جرمن چرا و چگونه یک سازمان اجتماعی را به وجود آوردند و این سازمان اجتماعی چه طور زمینه ساز تقسیم کار و تمرکز مالکیت در دست برخی از افراد جامعه گردید. در بحث بعدی نظر گذرایی به امپراطوری روم می‌اندازیم تا عوامل ظهور فئودالیزم را در جامعه لاتین ببینیم.

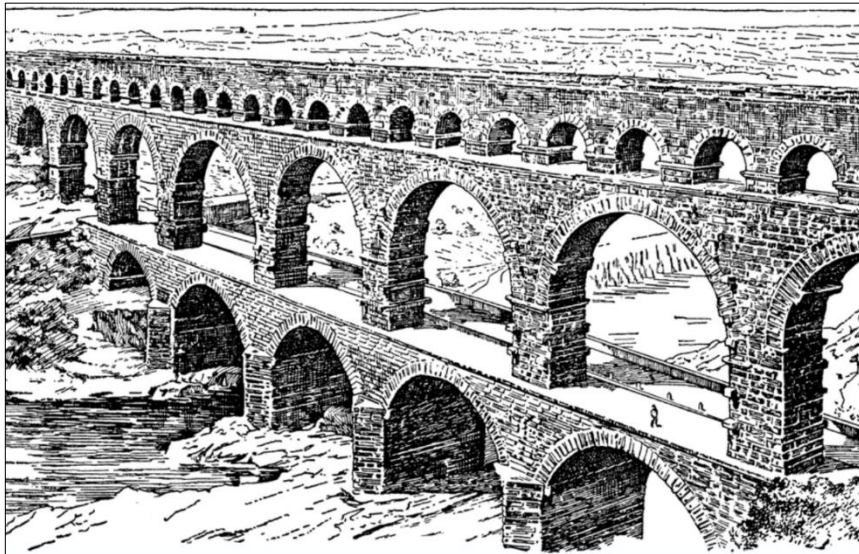
ب - امپراطوری روم

افسانه‌ها و داستان‌های گوناگونی در مورد ظهور سلطنت و سپس امپراطوری روم وجود دارند. اما، اکتشافات باستان‌شناسی از تپه‌های پالاتین palatine نشان می‌دهد که در قرن هشتم قبل از میلاد انسان‌های در آن جا به صورت ابتدائی زندگی می‌کرده‌اند. لیکن آنچه روشن است، این ست که قبایل لاتینی "رامنیسیس"، "تی تیس" و "لوسیری" بنیانگذاران سلطنت روم هستند. اگر چند در بحث جامعه قبایلی در همین کتاب صحبت خواهد شد که قبیله چیست ولی فکر میکنم بهتر است تذکر بدهیم که یک یا چند خانواده یک "دودمان" میشود و چند "دودمان" یک "تیره" را تشکیل می‌دهد. چند "تیره" یک "فراتری" و چند فراتری یک "قبیله" را تشکیل می‌دهند.

قبایل روم هم بهمین صورت به فراتری‌های بزرگ و کوچک تقسیم می‌شدند. سران قبایل نیز به تناسب بزرگی و نیروی قبیله اش مأمورین دولت مرکزی بودند و همچنین واحدهای اداری در سطح فراتری که کیوریای (curiae) نامیده می‌شدند، عهده‌دار امور بودند. تمام ایتالیا به این قسم مدیریت می‌شد. به این قسم قدرت سیاسی مرکزی، ایالتی و محلی تا سطح فراتری‌های یک قبیله گسترش می‌یافت و تحکیم می‌شد. سران قبایل در حکومت مرکزی، ایالتی و محلی سهیم بودند و از این سهم گیری ثروت و دارایی زیادی هم به آنها میرسید. هریک از آنها از قبیله شان سرباز می‌دادند و خرج و مخارج لشکر کشی‌های حکومت مرکزی را تهیه میکردند. سهم‌های بزرگ طلا، نقره، جواهرات، برده و احشام که از فتوحات به دست می‌آمدند بین سران قبایل تقسیم میگردد. در اواسط قرن سوم قبل از میلاد تعداد قبایل رومی به ۳۵ قبیله می‌رسید و به همین تعداد روسای قبایل در شورای مرکزی که بعداً سنای روم نامیده می‌شد سهم داشتند.^۱ با لشکر کشی‌ها و جهان گشایی‌های روم،

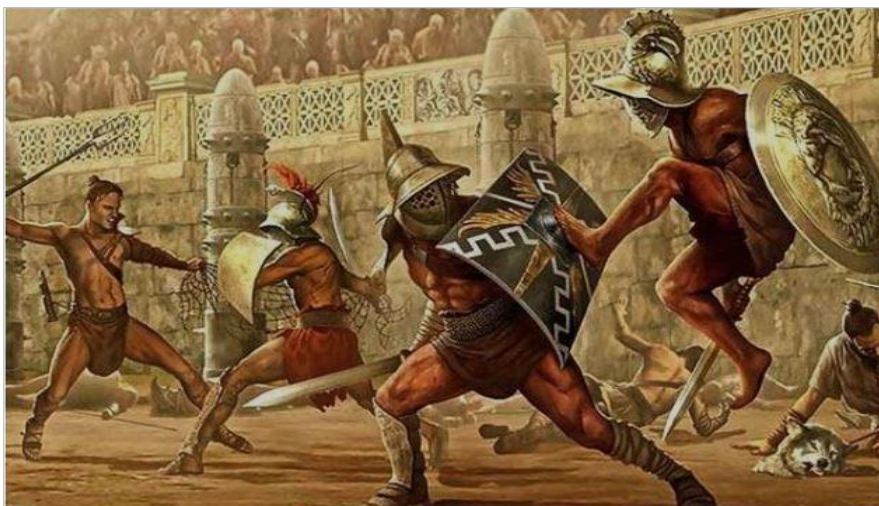
^۱ - آمریکائی‌ها هم با مطالعه نظام قبایلی افغانستان همین مدل تقسیم قدرت را بین سران عشیره‌ها و قبیله‌های افغانستانی ایجاد کردند. اگر چند این شوخی را برخی "دموکراسی" می‌نامند، اما زمان آن گذشته بود. در دو هزار سال پیش این ساختار ممکن بود ولی چنین شوخی دیگر حتی در افغانستان هم کار نمی‌کند. اما دموکراسی، دموکراسی آمریکائی وظیفه دارد تا از راه سیاسی تضادهای داخل جامعه سرمایه‌داری راحل کند نه این که سایه بان قدرت سران قبایل باشد.

وسعت املاک و احشام اربابان نیز افزایش یافته و ظرفیت نگهداری برده‌ها وسیع‌تر می‌شد. برخی از سران قبایل به ملاکین بزرگی تبدیل شدند که املاک شان به هزاران جریب زمین می‌رسید. این املاک بزرگ را "لاتی فوندیال" *Latifundia* می‌نامیدند. بر روی هریک از این لاتی فوندیالها صدها غلام کار می‌کردند.

اربابان رومی هر جا که می‌دیدند امکان آبیاری وجود دارد و زمین‌های بایر می‌توانند تحت زراعت درآیند بی‌تامل اقدام می‌کردند و پل‌های آبرسانی (اکوادک) *Aquaduct* های بزرگ و بلند را از روی نشیب‌ها و برخی اوقات دره‌هایی کشیدند و دشتهای بایر را تحت زراعت در می‌آوردند. پل‌های انتقال آب (اکوادک) *Aquaduct* از یک جابه جای دیگر. منبع: انترنت این پل‌های آبرسانی بر روی طاق‌های بلند و پایه‌های بزرگ بالامی‌آمدند. و در برخی از این پروژه‌ها بیشتر از ده هزار برده کار می‌کردند. در برخی از مناطق نخست سد آبی بنا می‌کردند و وقتی آب به اندازه کافی بالا می‌آمد از دل کوه‌ها و نل می‌زدند و دره‌ها را با اکوادک‌ها قابل عبور ساخته و آب را ده‌ها کیلو متر دور تر از آن انتقال می‌دادند.

اما با این هم زمانی میرسید که اربابان رومی دیگر ظرفیت نگهداری غلام و کنیز بیشتر را از دست می دادند یعنی بازار نیروی کار برده در روم مشبوع می شد. آنها برخی از برده های شان را تربیت میکردند که برای سرگرمی اربابان و معشوقه های شان بجنگند و یک دیگر را بکشند. بعدها این کار به یک مدرک عاید برای برده داران تبدیل شد. باشگاه های خاصی به وجود آمدند که برده ها و اسیران جنگی شمشیرزن را می خریدند و برای کشتن تربیت میکردند.

تابلویی از نبرد برده های گلاادیاتور (شمشیرزن) در یکی از باشگاه های روم باستان
منبع : اینترنت وب سایت Quora.com

بعد از یک مدتی آنها را در جاهای مخصوص که برای این گونه نمایشات ساخته شده بودند، به جان یک دیگر می انداختند و یا مجبور شان میکردند که با حیوانات درنده مانند شیر و ببر بجنگند. بنای تاریخی کالاسیوم در مرکز روم از همان زمان باقی مانده است. اربابان و خانم ها و معشوقه های شان درلژها مجلل می نشستند و شراب ویژه "فالرنو"^۱ را می نوشیدند و جنگ گلاادیاتورها را با یکدیگر و یا با جانوران وحشی درنده تماشا میکردند. در بسیاری از مواقع معشوقه جنرالان، ثروتمندان بزرگ و یا سناتورها میرفتند و گلاادیاتورها را انتخاب میکردند که برای شان بجنگند. آنها در عقب پنجره های آهنین می ایستادند و به برده ها که ردیف در کنار یکدیگر ایستاد شده بودند که کاملاً لخت شوند و

^۱ - فالرنو Falerno شراب خاصی بود که در کیمپنیا در جنوب ایالتا تولید می شد. اشراف روم و خاندان امپراطور و زنان شان آن را با کباب گنجشک و گوشت نمک سود ران بره های آلپ مصرف می کردند.

جفت جفت آنها را بر میگزیدند و به نوبت به میدان نبرد میخواستند تا باهم ویا در برابر شیر، ببر و سایر جانوران درنده بجنگند. در این گونه مسابقات مرگ یکی از گلادیاتورها شرط بود. برخی از اوقات این مسابقات ماه‌ها طول میکشید زیرا شمشیر زنان صاحبان باشگاه‌های گلادیاتور از ولایات مختلف امپراطوری در آن شرکت میکردند. و گاه گاهی در انتهای بازی‌های حذفی شخص امپراطور و خاندان سلطنتی نیز می‌آمدند و بازی را تماشا میکردند. برده‌های که ظرفیت فیزیکی جنگیدن را نداشتند در بازار برده فروشی به حراج گذاشته می‌شدند. تجاران برده از اقصی نقاط جهان می‌آمدند و آنها را می‌خریدند و با خود می‌بردند.

بالشکر کشی‌های توسعه طلبانه روم به شمال آفریقا، شرق میانه، اسپانیا و بالکان اهالی بیشتری به اسارت گرفته شده و به بردگی کشانیده می‌شدند. مقارن سال‌های ۳۰۰ قبل از میلاد، اربابان رومی در کنار ساختن aqueduct ها دست به احداث راه‌ها و شاهراه‌های سنگ‌فرش شده زدند. احداث راه‌های سنگ‌فرش شده که پروژه‌های عظیمی بودند و در آنها هزاران برده کار میکردند ۵۰۰ سال ادامه داشت. تاجائی که گزارش موجود است، امپراطوری روم نقطه نقل تمرکز نیروهای مولده در تاریخ بشر تا آنروز به حساب میرود.

تحت این امپراطوری، جاده‌های سنگ‌فرش شده، پل و پلچک‌های سنگی که به طور طاق مانند اعمار می‌شدند در هر جا که لازم دیده می‌شد به وجود می‌آمدند. جاده‌های سنگ‌فرش شده از کارتاژ در شمال آفریقا تا بیت‌الحم و اورشلیم در شرق میانه و از سوریه امروزی تا غربی ترین نقاط اسپانیا، از جنوب انگلستان کنونی تا مرزهای شمالی سودان شبکه بود به طول ده‌ها هزار کیلومتر. روم مدینیتی را ایجاد کرد که تا آنروز تاریخ بشر نظیر آنرا ندیده بود. هزاران غلام در امتداد یک جاده به طول چند صد کیلومتر یا مشغول احداث بودند یا مشغول مرمت و حفظ مراقبت و یاد را کوادک‌ها کار می‌کردند.

دلیل احداث جاده‌ها تنها این نبود که مال‌التجاره به اسرع وقت به روم برسد بلکه این نیز بود که گاری‌های ارتش روم به اسرع وقت به اقصی نقاط امپراطوری برسند. وجود این جاده‌ها مانند اکوادک‌ها یک ضرورت انصراف ناپذیر سیاسی و اقتصادی بود. تمرکز نیروی کار برده‌ها روم رادر تاریخ بشر نظام قبیلوی بی‌مانندی می‌سازد.

نظامی که توانسته بود برای تقریباً ۱۰۰۰ سال زنجیر اسارت را با زور شمشیر برگردن میلیون‌ها زن و مرد، کودک و جوان در سه قاره جهان از آفریقا تا آسیا و اروپا بی‌اندازد. تحت این امپراطوری

تجارت رونق فوق العاده داشت. ضرب المثل معروفی که میگویند "همه راه‌ها به روم میروند" به همین دلیل به وجود آمده است. گندم از مصر و سوریه، گوشت از شمال آلپ و سرزمین اتروسکان‌ها و اسپانیا، پارچه‌های کتان از آسیا، طلا از معادن نوبی، آهن از آسیای صغیر و غیره به روم آورده می‌شد. لشکرکشی‌های بربرها مانند حمله هون‌ها، گات‌ها، سیمبری‌ها، کلتیک‌ها، امبرونی‌ها، کارتاژی‌ها، گل‌ها، و غیره به صورت عموم متوجه روم و شهرهای دیگر آن بودند نه روستاها. این مسئله بستر ثمرباری بود تا فتودالیزم روزی از آن جوانه بزند.

ج - سیرانکشاف قبایل لاتین

دیدیم که سازمان سیاسی در بین قبایل جرمن چگونه انکشاف یافت و آنها چه قسم خشت‌های اولیه ساختمان فتودالیزم را گذاشتند. اما انکشاف قبایل لاتین (ایتالیا، اسپانیا، یونان و پرتگال) به سوی فتودالیزم به این گونه نبود. طوری که در بالا گفتیم، روم حد‌اعلی تمرکز نیروهای مولده در تاریخ بشر تا آن روز به شمار می‌رود. علت اساسی سقوط امپراطوری روم تقسیم آن به برده‌دار (ارباب) و برده بود. شورش‌های مسلحانه برده‌ها عامل درجه یکم سقوط این نظام به حساب می‌رود. بعضی از مورخین معتقدند که هر سال بیشتر از صد (۱۰۰) شورش کوچک و بزرگ در ایتالیا رخ میداد.

اگرچند ارتش نیرومند روم شورش‌ها را شکست می‌داد و شورش‌گران را به صلیب میکشید ولی با آن‌هم نمی‌توانست از وقوع شورش جلوگیری کند. شورش برده‌ها که هر مرتبه از یک نقطه دیگری ایتالیا سربلند میکرد ارتش را پراکنده و فرسوده می‌ساخت. این شورش‌ها تبارز مبارزه آشتی ناپذیر اضدادی بودند که در ذات امپراطوری روم نهفته و انکشاف آنها به حد رویارویی رسیده بودند. برده‌ها آزادی می‌خواستند و اربابان می‌خواستند آنها در اسارت باشند. آزادی برده از عهده اربابان برده‌دار خارج بود زیرا با آن روم نیز نابود می‌شد. این درست مانند آنست که امپریالیست‌ها نمیتوانند به کارگران سوسیالیزم بدهند

در کنار جنگ‌های مسلحانه برده‌ها، حملات وقفه ناپذیر قبایل جرمن، جنگ با آزادی - خواهان در بالکان، آسیای غربی و قبایل جنگجوی هون دلیل دوم سقوط امپراطوری روم بود. جنگ‌های که با قبایل جرمن و هون‌ها در مرزهای روم صورت میگرفت از یک طرف ارتش تعلیم یافته و جنگ دیده روم را شدیداً تضعیف میکرد و از جانب دیگر تضاد بین روسای قبایل را درسای روم حادثتر می‌ساخت. ضرباتی که به این صورت از داخل و خارج بی‌وقفه بر روم و ارتش سرکوب‌گر آن وارد می‌شدند روم را با گذشت هر روز یک گام بیشتر به مرگ نزدیک‌تر می‌ساختند. در سال ۲۴۹ بعد از میلاد

شیوع مرضی ساری به نام مرض قبرسی یاسپیریان دیزیس (Cyprian disease) ضربت دیگری را بر روم وارد ساخت. صدها هزار برده، سرباز و عمله‌های نظام را در ایتالیا و نقاط دیگر امپراطوری به کام مرگ فرستاد. ارتش روم که روزی جهان زیرپای آن می‌لرزید، اکنون در گرداب نابودی قرار گرفته بود، در این زمان عامل تخریب کننده دیگری گریبان گیر روم شد. این عامل شیوع مسیحیت بود که از سال‌های ۲۰۰ بعد از میلاد روم را به سوی دوقطبی شدن اعتقادی کشانیده و حرکت امپراطوری را به سوی مرگ کمک کرده بود. مسیحیت با شیوع امراض گسترش یافته و تضاد داخلی اربابان برده دار را حادثر ساخته بود. اختلاف نظر اربابان برده‌دار امپراطوری وسیع روم را در سال ۲۸۵ م. رسماً به روم گالیک یاروم غربی و روم پالمیریک یاروم شرقی تجزیه کرد.

با این تجزیه امپراطوری روم غربی در سرآشوب لغزنده انحطاط قرار گرفت. در این زمان قبایل جرمن و به ویژه گات‌ها حملات شان را شدت بخشیدند. در همان سال ۲۸۵ تضادهای داخل سران قبایل به اندازه‌ای رشد کرده بود که به جنگ مسلحانه منجر شد (جنگ Morva). آمارهای جنگی و گزارشات اوضاع امپراطوری نشان می‌دهند که ارتش روم از این تاریخ به بعد هر سال بایک شورش نیرومند در داخل و یک یا چند حمله بزرگ از خارج رو برو بوده است. سرانجام در سال ۴۷۶ م. کنفدراسیون قبایل جرمن تحت فرماندهی جنرال "ادوسیر" بر روم حمله و آخرین امپراطور روم غربی (آریستیس) را در منطقه "پیانچینزا" دستگیر و اعدام کرد. از این تاریخ به بعد تمام قلمرو امپراطوری روم غربی در طلاطم امواج ناآرامی، هرج و مرج، بی‌امنیتی، سقوط تجارت، گرسنگی و انحطاط قرار می‌گیرد. میلیون‌ها برده که قبلاً تحت یک نظام متمرکز کار می‌کردند و عرق می‌ریختند، یا در جنگ‌ها کشته شدند یا آواره گردیدند.

برخی از آنها به دره‌ها و کوه‌های آلپ پناه بردند. بخشی هم دسته‌های مسلح را تشکیل داده و به رهنی پرداختند. اما کتله عمده کشاورز آنها در املاک ارباب سابق شان باقی ماندند. زیرا، سقوط دولت مرکزی در اوضاع سیاسی روستا تأثیرات زیادی نداشت و اربابان مالک لاتی فوندی‌های بزرگ توانسته بودند نظم املاک شان را حفظ کنند. اما آنچه در بیرون از املاک یک ارباب واقع می‌شد بر اوضاع او بی‌تأثیر نبود. او وقتی می‌دید که دیگران تمام املاک قبیله‌ها را ملکیت‌های خصوصی شان اعلام کرده‌اند خود نیز همین کار را می‌کرد. دیگر دولت مرکزی وجود نداشت که از او حمایت کند و برای ادامه قدرتش فقط یک کار را می‌توانست انجام دهد که همانا توسعه و تقویه نیروهای انتظامی و افراد مسلحش بود. به این صورت او خود به یک فرمانروا مبدل می‌شد. بدین سان سرزمین امپراطوری

روم غربی در اروپای جنوبی به هزاران فرمانروا نشین مستقل تقسیم شده بود. به یک نقل و قول کوتاه از تاریخ جلب میکنیم:

After the collapse of the Roman empire, ethnic chiefs and kings, ex-Roman governors, generals, war lords, peasant leaders and bandits carved up the former Roman provinces into feudal kingdoms.

ترجمه: بعد از سقوط امپراطوری روم روسای قبایل و پادشاهان، حکمرانان پیشین روم، جنرال‌ها، جنگ سالاران، سردسته دهقانان و رهنان، ایالات روم سابق را به قلمروهای پادشاهی شان مبدل کردند.^۱ فرماندهان و جنرال‌های رومی در هر جایی که بودند ساحه تحت فرمان شان را متصرف شدند. حکمرانان و فرمانداران ایالات امپراطوری نیز اعلام خود مختاری کردند. قدرت‌مندان و افراد بانفوذ زمین‌های بزرگ را تصرف کردند. سیادت مرکزی امپراطوری روم نابود شد و نظام مالکیت کهن واژگون گردید.

اما اوضاع و موقف اجتماعی و سیاسی نیروهای مولده که عمدتاً برده و دهقان خرده پا بودند به همان شکل اولی‌اش باقی ماند (ضرب‌المثل مصری: فرعون‌ها می‌مردن ولی ستم دست نخورده باقی می‌ماند). به این صورت، با سقوط امپراطوری روم غربی، قلمرو آن در اروپا به قدرت‌های مستقل محلی که میتوان آنرا نطفه‌های فئودالیزم نامید تبدیل گردید. و قبایل لاتین از اینجا به سوی فئودالیزم حرکت میکنند.

مارکس در بررسی این دوره می‌نویسد: "آخرین سده‌های انحطاط امپراطوری روم و فتح آن به دست بربرها، بخش عظیمی از نیروهای مولده را منهدم ساخت، تجارت نابود گشت و یا این که به شدت دچار وقفه شد و سکنه شهری و روستائی کاهش یافت. این شرایط و شیوه سازمان کشور گشائی معین شده توسط آن به همراه نفوذ نهاد نظامی جرمنی، به تکامل مالکیت فئودالی انجامید (تکیه از ماست). مالکیت فئودالی همچون مالکیت جماعتی - قبیله‌ای بر پایه یک جماعت روستائی بدوی استوار بود، اما طبقه مولده که در مقابل آن قرار داشت نه بردگان بلکه دهقان خرده پا و سرف‌ها بود."^۲ به این قسم چه در اروپای غربی قبل از آن که فئودالیزم به وجود بیاید و چه در اروپای جنوبی شیوه مالکیت فئودالی به وجود آمد.

این مالکیت صدها سال لازم داشت تا فئودالیزم را به وجود بی‌آورد. شیوه مالکیت فئودالی عبارت است از الغای کامل مالکیت قبیله‌ای و تصرف املاک، چراگاه، جنگلات و منابع آب و تبدیل

^۱ Facts and detail- The collapse of Roman Empire

^۲ - ایدئولوژی آلمانی. ص ۴۴ جلد یکم.

کردن آنها به مالکیت خصوصی افراد. ماشین این شیوه مالکیت با نیروی کار برده می‌چرخید. که این شیوه مالکیت زمان طولانی لازم داشت تا نظام سیاسی در مقیاس کشوری ایجاد کند که همانا فئودالیزم است.

مارکس به تجارت اشاره میکند (تجارت نابودگشت) و اگر هم کاملاً از بین نرفت (به شدت دچار وقفه شد) و نتیجه این کار کاهش نفوس در شهر و روستا بود. تحت این شرایط زمین به وسیله عمده تولید مبدل شد. حالانکه در زمان امپراطوری روم بخش کوچکی از جامعه بر محصولات کشاورزی خود ایتالیا متکی بود و می‌توان گفت که زمین‌داری برای اربابان برده‌دار رومی اهمیت تعیین‌کننده نداشت. اما بعد از سقوط امپراطوری به یک‌باره گی از اهمیت تعیین‌کننده برخوردار شد.

با تمام این تغییرات و انکشافات - طوری که در بالا هم اشاره کردیم - برده‌ها باز هم در همان جهنم سوزانی که بودند، باقی ماندند. زیرا هیچ طبقه‌ای بدون آگاهی سیاسی - طبقاتی و حزب طبقه به اهداف سیاسی طبقاتی‌اش نمیتواند نایل شود. تغییرات سیاسی - اجتماعی در قلمرو امپراطوری یک دندانه هم از زنجیرهای آنها را سست نکرده بود. آنها کماکان دست به شورش می‌زدند، مزارع و قصرهای اربابان جدید رابه آتش میکشیدند و خود و خانواده آنها را میکشند و بس. زیرا آنها بیشتر از این نمی‌دانستند چه کاری انجام دهند. این کارها به هیچ صورتی تغییر بنیادی به وجود نمی‌آورد و برده‌ها را نجات نمی‌داد. چون آگاهی سیاسی طبقاتی در عصیان برده‌ها وجود نداشت، برده‌ها بعد از کشتن اربابان شان اغلباً فرار میکردند و چندی بعد مجدداً دستگیر و به چهار میخ کشیده می‌شدند. در برخی مواقع آنها فرار نمیکردند، قصرها و املاک ارباب را تصرف و در آنجا باقی می‌ماندند و رفته، رفته خود به اربابان جدید تبدیل میگشتند. به این قسم تاریخ می‌آموزد که برای رهایی زحمت‌کشان از استثمار و ستم در گام اول آگاهی سیاسی - طبقاتی با درک درست از جامعه و تاریخ ضرور است.

فن و هنر واژه‌ها را با زیبایی در کنار هم گذاشتن هم مهم است ولی برای شاعری رمان نویسی، تئاتر و نمایش بر روی ستیج نه برای انقلاب و رهایی طبقه کارگر و سایر زحمتکشان.

به این صورت جامعه‌ای که بعد از سقوط امپراطوری روم در اروپا به وجود آمده بود، تضاد های جامعه بردگی و با آن مبارزات طبقاتی را از بین نبرده بود. این جامعه با آن که با برده‌داری همراه بود یک تفاوت بزرگ با جامعه برده‌داری سابق داشت.

این تفاوت این بود که برده‌داران امپراطوری روم از قبایل رومی می‌آمدند و قدرت شان بر قدرت قبایل شان متکی بود که شکل عمده آن ارتش دایمی روم بود. اما برده‌داران جامعه زمین‌داری

بعد از روم قبایلی نبودند. قدرت آنها بر بزرگی افراد مسلح و گستره املاک شان اتکا داشت. هر ملاک بزرگ که املاک وسیع تر داشت به همان تناسب قادر بود نیروهای مسلح سواره و پیاده بیشتر را به خدمت بگیرد. در این جامعه مالکیت بر زمین نقش اساسی دارد در حالی که در جامعه کهن نقش اساسی را بزرگی قبیله داشت. مهم ترین رازی که در این تفاوت نهفته است این است که جامعه فئودالی حتی در همان دوران نطفه اش هم بر قوم و قبیله متکی نبود.

د- ترکیب و هیرارشی فئودالیزم

تا این جا دیدیم که جرمن ها و لاتینی ها چگونه به سوی فئودالیزم حرکت کردند و موتور حرکت دهنده آنها چه بود. و همچنین گفتیم که در جامعه فئودالی چه طبقات و اقشار اجتماعی وجود داشتند. در این جا ضرور میدانم که به این موضوع اشاره کنم که تنها اخلاف برده های پیشین و سربازان سرف نبودند، بلکه افراد دیگر نیز سرف می شدند.

سوداگران، پهلوانان مغضوب دربار و سایر افراد که دیگر هیچ وسیله ای برای امرارمعاش شان نداشتند می رفتند به خدمت یک فئودال در می آمدند. این ها که از یک زن و مرد سرف به دنیا نیامده بودند به یک خانواده آزاد تعلق خونی داشتند در عین این که عملاً سرف بودند با آن هم قشر اشراف را در بین سرف ها تشکیل می دادند، زیرا برخی از آنها با سنن و رسوم طبقات اشراف آشنائی داشتند و به جای کار در مزرعه "Butler" یا خانه سامان فئودال می شد. برخی هم با سواد بودند که می رفتند در امور کتابت و دفترداری خدمت می کردند. بخشی سوار کاری و نگهداری از اسب ها و مدیریت طویله ها را بلد بودند و در طویله یا نیروهای امنیتی فئودال جا داده می شدند. در هر صورت، این ها کار یدی سنگین نمی کردند. ترکیب کار جسمی و فکری آنها با آن که خیلی پست و پائین بود، باز هم نوعی از تقسیم کار در بین آنها به شمار میرفت و به همین لحاظ تعیین کننده موقعیت و موقف آنها نزد فئودال نسبت به سرف هایی بود که در مزرعه کار یدی می کردند.

برخی از زمین دارانی که وسعت املاک و دارائی منقول شان کمتر از یک فئودال و بیشتر از یک خرده مالک بود برای حفظ جان و مال شان می رفتند و خود را تحت حمایت یک فئودال یا یک سوزارین قرار می دادند. به این دسته ملاکین را واسال vassal می گفتند.

یک واسال قبل از آن که خود را تحت حمایت یک فئودال قرار دهد با فئودال معاهده ای را امضا می کرد که به نام معاهده وفاداری fealty یاد می شد. فئودال در مقابل تعهد وفاداری واسال جشنی را سامان میداد و در آن طی مراسم رسمی سوگند وفاداری واسال را می پذیرفت. این جشن را به نام

مراسم fealty یا homage می‌نامیدند.^۱ پال لافارک رابطه فئودال و واسال را در چند جمله به این طریق بیان میکند: "با پذیرفتن سوگند وفاداری و ادای احترام، لرد متعهد می‌شد تا با تمام ابزارهای تحت اختیارش، از واسال خود در برابر همه و همه محافظت کند. در ازای این حمایت، واسال موظف بود که خدمات نظامی و شخصی انجام دهد و مبالغ خاصی را به لرد خود بپردازد. واسال نیز به نوبه خود، به خاطر حفاظت، خود را به ارباب فئودال سرسخت‌تر که در دربار پادشاه یا امپراتور قرب و مقام بالاتر داشت، می‌سپرد."^۲ در این جا به وضاحت مشاهده می‌شود که قبیله دیگر نقش ندارد، زیرا در جامعه قبایلی، قبیله از اعضای دفاع می‌کند و لازم نیست که عضوی یک قبیله به خاطر حفاظت جان و مالش خود را تحت حمایت یک فرد قدرت مند قرار دهد مگر این که قبیله کوچک وضعیف بوده و به صورت عموم افرادش را تحت حمایت یک قبیله بزرگ قرار دهد که در این صورت صحبت از یک فرد نه که صحبت از یک قبیله در میان است. اما فئودال‌ها در همه جا و در تمام سرزمین‌ها دارای یک ساختار هم‌سان قدرت نبودند. در برخی از مناطق که زمین‌های کشاورزی وسیع و چراگاه‌های بزرگ وجود نداشتند، فئودال‌های کم‌قدرت وضعیف‌تر زندگی می‌کردند (ایرلند، سکاتلند). در برخی از مناطق فئودال‌های قدرت مند و بزرگی به سر می‌بردند (پولند، آلمان، هالند، ولز).

اما وضعیت زندگی سرف‌ها فرقی نداشت. به همین لحاظ سرف‌ها در مناطقی که فئودال‌ها وضعیف‌تر بودند راحت‌تر داس و شاخی‌شان را بر می‌داشتند و دست به قیام می‌زدند (فرانسه، ایرلند و سکاتلند). در این گونه مناطق به دلیل مجاورت ملکیت‌های فئودالی قیام به اسرع وقت به املاک فئودال مجاور سرایت می‌کرد. فئودال‌ها در این گونه مناطق دست به اتحاد می‌زدند و یکی را از بین شان که ملکیت وسیع‌تر و شخصیت خشن‌تر داشت به عنوان چهره مرکزی شان انتخاب می‌کردند. به او مانند واسال‌ها معاهده fealty را امضا می‌کردند. این شخص نه پادشاه بود و نه امپراتور بلکه تابع پادشاه و حکومت مرکزی بود و سوزارین suzerain (سوزه‌رین، بارون و کنیاز (روسیه) نامیده می‌شد. سوزه‌رین به این صورت فئودال قدرتمندی بود که فئودال‌های دیگر از او اطاعت می‌کردند و او حامی منافع فئودال‌های متعهدش در دربار امپراتور یا پادشاه بود. معادل این ساختار یا مشابه آن در جامعه قبایلی یا آسیایی خان بزرگ است. زمانی که خان چند قبیله به یکی از خوانین تعهد وفاداری می

^۱ - Homage = a feudal ceremony by which a man acknowledges himself the vassal of a lord - Meriam Webster Dictiopnry(M.W)

^۲ - پال لافارک تکامل مالکیت فئودالی - از متن انگلیسی نوشته ترجمه شده "است.

سپارند، خان بزرگ یا خان خانان مانند سوزه رین در ساختار سیاسی قبایل ظهور میکرد. سروس اول و چنگیز خان مثال‌های خوب آن است.

فتودالیزم یک ویژه گی دیگر نیز داشت و آن این که فتودال‌ها به خاطر حفظ منافع شان تمایل داشتند بایک دیگر اتحاد کنند. فتودال‌ها به دلیل حاد بودن مبارزه طبقاتی سرف‌ها و سایر زحمتکشان بیشتر از هر کس دیگر به اتحاد با فتودال‌های مجاورشان اهمیت می‌دادند. زیرا؛ در صورت شورش سرف‌ها اولین پناه گاه شان قلعه فتودال مجاور بود و فتودال مجاور نیز اولین کسی بود که به جنگ شورشیان می‌شتافت و نمی‌گذاشت که شورش به املاک او سرایت کند. به این صورت می‌بینیم که فتودال‌ها به سوی اتحاد طبقه فتودال و استحکام قدرت شان حرکت میکردند. این ویژگی را میتوان مانند "کاغذلتمیس" در علم شیمی که با آن تیزاب را از القلی تمیز می‌دهند، در شناخت یک جامعه مورد استفاده قرار داد.

زیرا؛ در جامعه قبیله‌ی قضیه این طور نیست. دشمن عمده رئیس قبیله شبانان و دهقانان قبیله خودش نمی‌باشند. دشمن او در بیرون از قبیله است؛ یعنی قبایلی که با آنها بر سر حق‌آبه، للمزار، چراگاه، جنگلات، بیده‌زار و غیره نزاع و جنجال وجود دارد. رئیس یک قبیله از شبانان و دهقانان قبیله خودش هیچ وهم و هراسی در دل ندارد زیرا این‌ها مالکیت خصوصی او را تهدید نمی‌کنند. و آنها معمولاً اعضای قبیله و هم‌خون رئیس‌اند و رئیس قبیله در بین آنها احساس امنیت میکند نه احساس ترس (در صورتی که مبارزه طبقاتی از حالت اساسی به حالت عمده ارتقا نیافته باشد). و رئیس قبیله حفظ املاک منقول و غیر منقولش را در اتحاد با اعضای قبیله‌اش می‌داند و میکوشد این احساس را برای آنها نهادینه ساخته و به بخشی از فرهنگ قبیله مبدل سازد. درحالی که یک فتودال در اتحاد با فتودال‌های دیگر احساس امنیت میکرد.

به طور خلاص، قدرت یک فتودال در تعداد نیروهای مسلح، وسعت املاک و دارایی منقول او بود و قدرت یک رئیس قبیله در بزرگی قبیله و مولفه‌های دیگر قبایلی نهفته است. یک فتودال به افرادی که از خانواده فتودال مجاور و فتودال‌های دیگر می‌آمد همان امتیازی را می‌داد که به اعضای خانواده خود قابل بود. به همین لحاظ اشراف فتودال نام املاکش را به عنوان اسم خانوادگی شان استفاده میکردند تا مقام شان محرز و هویدا باشد.

و واژه von در آلمانی و van در هالندی و بخش فلام بلجیم و of در انگلیسی نشان‌دهنده این حقیقت است که تاهنوز وجود دارد. اما سوزه‌رین‌ها و خاندان سلطنتی که در بیشتر از یک جا املاک

داشتند دو مرتبه این واژه‌ها را به کار می‌بردند. لیکن یک خان یا رئیس قبیله به افرادی که از قبیله ومحل زندگی قبیله‌اش می‌آید امتیاز اول را می‌دهد. به همین لحاظ است که افراد ندانسته نام قبیله یافراتری و منطقه زندگی قبیله شان را نام بزرگ شان می‌گذارند.

مثلاً؛ ختک، توخی، تره کی، جاغوری، پولادی، کاکر وغیره. این روحیه به طور مستقیم با قبیله ومحل زیست قبیله (جائی که قبیله مالکیت دارد) ربط می‌گیرد. ما امروز عده زیادی از افراد را در جنبش چپ افغانستان می‌شناسیم که نام خانوادگی شان از قبیله شان گرفته شده (توخی، یوسف‌زی، کلکانی، قریشی، بارکزای) ولی همه شان معتقدند که افغانستان نیمه فئودالی - نیمه مستعمره میباشد! اما این خصلت در جامعه فئودالی به ندرت قابل مشاهده است. دلیل آن در این ست که سرف‌ها به مثابه اخلاف برده‌ها عشیره و طایفه نداشتند.

ثانیاً؛ قدرت فئودال بردارایی منقول وغیر منقول او متکی بود نه بر قبیله‌اش. از جانب دیگر؛ برای یک فئودال تضاد عمده در داخل قلمرو یا ملکیت او قرار داشت و برای یک رئیس قبیله تضاد عمده در بیرون از قبیله‌اش وجود دارد. مثلاً؛ برای میر یزدان بخش دایزنگی تضاد عمده در خود دایزنگی وجود نداشت بلکه در بیرون از آن بود.

برای قبیله جاجی، دشمن عمده قبیله منگل بود. قبایل کمی هستند که بر سرحق آبه، چراگاه، جنگلات، ایلاق‌ها، للمزارها و امثالهم با قبایل دیگر نزاع نداشته باشند. برای یک فئودال قوم و قبیله، عشیره و دودمان اهمیت تعیین کننده نداشتند. فئودال نیز از همین موضع با دودمان و خانواده‌اش برخورد می‌کرد. در همه امور سیاسی که مربوط به حیطه قدرت او بود، سخن او حکم قطعی حساب می‌شد. از این زاویه هم می‌توان بین یک جامعه فئودالی و جامعه قبیله وی فرق‌های اولی را مشاهده کرد. بادرک این تفاوت‌ها از خود می‌پرسیم که افغانستان یک جامعه قبایلی است یا یک جامعه نیمه فئودالی؟.

تحت فئودالیزم چیزی که در روستا تولید می‌شد عمدتاً به فئودال تعلق داشت. زیرا قسمت اعظم زمین‌های کشاورزی وغیره در قلمرو او و احشام ملکیت او بودند. کسی که برای تجارت شراب به او گسبورگ در آلمان و یا برای خرید پشم به ناتینگ‌هام در انگلستان میرفت، اول نزد فئودال یا مأمور موظف او میرفت و می‌دید که فئودال چه چیزی برای فروش دارد. به همین صورت اگر تجاری از وستولاند (قسمتی از اوکراین و پولند امروزی) گندم و یا از میلان و ونیس چرم، زین اسپ یا کتان را به فرانسه یا آلمان (امروزی) می‌آورد از فئودال اجازه فروش آنها را می‌گرفت.

با این وصف قوم و قبیله از نظر اقتصادی هم اهمیت نداشت. حالانکه در شرق، از کوریا گرفته تا شبه جزیره عربستان و شمال آفریقا تمام قدرت‌های که به وجود آمده و امپراطوری‌های بزرگی را به وجود آورده‌اند از زینه‌های قدرت دودمانی و قبیله‌ای بالارفته‌اند. در اینجاها هیچ قدرت "مقدس" و غیر مقدس نبوده که از پله‌های خاندانی و قبیله‌ای بالا نرفته باشد. ادیان به شمول اسلام نیز از قاعده قبیله مستقل نیست و درست همان مسیری را طی کرده که چنگیز خان مغول، آتیلای رومولوس و کنیشکا و کورش رفته‌اند.

پایان فصل پنجم

فصل ششم

الف – فئودالیزم و املاک کلیسا Ecclesiastical Property

تحت فئودالیزم – در آغاز – دو نوع مالکیت عمده وجود داشت: Ecclesiastical Property یا املاک کلیسا که در ظاهر مال "خدا" بود و املاک فئودال Property seignorial ملکیت کلیسایی محصول حیل و فریب کاری کلیسا بود. کلیسا با ایجاد رعب و هراس در دل مردم آنها را به وقف املاک و دارائی شان به کلیسا وادار می ساخت. مونتیسکیو قسمتی از خدعه های کلیسایی را این گونه گزارش می دهد "کسی که بدون دادن بخشی از دارایی اش به کلیسا بمیرد – که به آن *déconfes dying* (اقرار به گناه قبل از مرگ)" گفته میشود، از عشای ربانی و آرامش ابدی محروم میشود. اگر مردی بدون وصیت می میرد، بازماندگان اش باید به اسقف ها متوسل شوند تا هیئتی را برای تعیین مبلغی اعزام دارند {تا بخشی از ملکیت او را به کلیسا بپردازند} به این لحاظ مرد مریض قبل از مرگ {باید} وصیت میکرد. "امروز نیز وصیت کردن وجود دارد و شاید تا آخرین روزهای وجود مالکیت خصوصی در جامعه وجود داشته باشد. و بعضی از اروپائی ها خیلی قبل از آن که بمیرند وصیت میکنند و برخی دیگر در بستر مرگ این کار را انجام میدهند تا بین وارثانش دعوا و جنجالی واقع نشود. اما وصیت مورد نظر کلیسا از این گونه وصیت کردن ها نبود. وصیت نویس کلیسا قبل از آن که از فردی که در حال نزاع پرسد که وصیتش چیست و چه چیز را باید بنویسد، افسانه های خوفناک و وحشت آور را از دنیای

^۱ – "Any person dying without leaving a part of his possessions to the Church – which was termed dying *déconfes* – was debarred from communion and sepulture. If a man died intestate his relations had to appeal to the bishops to appoint arbiters, who conjointly with themselves Fixed the amount which the defunct ought to have bequeathed if he had made a testament." Montesquieu, L'Esprit des lois.

بعد از مرگ نقل میکرد. از و عذاب‌هایی گوناگونی سخن میگفت که مو بر تن انسان راست میکنند. او با گفتن این داستان‌های خوف‌ناک و وحشت‌انگیز که خالق آنها تصورات ذهنی یک انسان "هارور نویس" به آنها قد میدهد چنان حالتی را در ذهن بیمار به وجود می‌آورد که او فکر میکرد مال و دارائی اش مایه عذاب دنیای دیگر می‌باشند. و کشیشان به او گفته بودند که دادن تمام آنها و یا حداقل بخش عظیمی از آنها به کلیسا این عذاب‌هایش را تخفیف میدهد. وصیت نویس میگفت که هر قدر از املاک و دارایی اش را به کلیسا وصیت کند به همان اندازه شکنجه و عذابش تخفیف می‌یابد. و باید خاطر جمع باشد که معادل آنرا مجدداً در بهشت دریافت میکند. کلیسا با این حيله گری در مدت کمتر از یک قرن بخشی زیادی از زمین‌ها و دارایی منقول (طلا، نقره، جواهرات و اسناد املاک) و غیر منقول خانواده‌ها را متصرف شده و به یک نیروی مقتدر اقتصادی تبدیل گردید.

در انجیل "عهد جدید" در "مکاشفه یوحنا" رسول با اپوکلیپس "Apocalyps" گفته می‌شود که یوحنا رسول در جزیره پطمس دچار رویا میشود و در رویایش فرشته‌ای را می‌بیند که اژدهائی را به بند کشیده است. این اژدها (که همان Devil و معادل شیطان در اسلام است) تا هزار سال در بند باقی می‌ماند و یک روزی آزاد میشود. آمده که وای به حال کسانی که در زمان آزادی اژدها زندگی کند. کشیش‌ها میگفتند که یگانه معلوماتی که از زمان آزادی اژدها در دست هست عدد ۶۶۶ میباشد. معلوم نبود که این عدد چه معنی داشت ولی میگفتند که برای فهم آن باید کتاب مقدس را زیاد خواند و ایمان خود را محکم تر نمود.

اگر پادشاه یا رهبری می‌مرد و کسی که پادشاه یا رهبر می‌شد، کشیش‌ها نام او را با اعدادی که برای هر حرف الفبا تعیین کرده بودند جمع و تفریق میکردند و می‌سنجیدند. هر عددی را که به دست می‌آوردند تعبیر و تفسیر میکردند. اگر از نام پادشاه یا رهبر عدد ۶۶۶ به دست می‌آمد میگفتند که او همان اژدها یا دیفیل است که در هیئت آدمی در آمده و به رهبری یا پادشاهی رسیده است. او جهنم را بر روی زمین به وجود خواهد آورد و تمام انسان‌ها را به شدیدترین وجهی شکنجه و عذاب داده در آتش خواهد سوزاند. {کسانی که با تئوری احتمالات در ریاضیات آشناست می‌دانند که احتمال به دست آوردن عدد ۶۶۶ با هر حساب منطقی کوچک‌تر از یک در یک میلیون است}. از این پیش فرض‌ها میتوان تصور کرد که این چه تهدید بزرگی بود برای آنهایی که پادشاه یا سوزارین و یا فتودال می‌شدند. کشیش‌ها و رهبران کلیسا با چه سهولتی می‌توانستند که با یک جمع و تفریق کردن عدد ۶۶۶ را از نام او در آورند و او را در آتش بسوزانند. مردم نمی‌دانستند که حقیقت چیست و هر چه را که

کشیش‌ها میگفتند "حقیقت" همان بود.

در بین مردمی که عقل مات بود هرچه نا ممکن است ز ممکنات بود از سده‌های اول گرایش مردم به مسیحیت، کشیش‌ها واسقف‌های مسیحی که به بهانه دربند نگه داشتن اژدها تجمعات برپا میکردند و از مردم طلا و نقره، مال و املاک میگرفتند و میگفتند صدقات و ندور بندهای اژدهای جهان سوز را محکم‌تر میکنند. هر قدر طلا و نقره، احشام و املاک بیشتر به کلیسا بدهید به همان نسبت از رهایی این اژدها مصئون‌تر می‌شوید! از همان زمان این آوازه جان گرفته بود که مردم از خدا روگردان شده و به طلا و نقره و مال و جایداد رو آورده‌اند و این از مظاهر آخرالزمان و علامات رها شدن اژدها از بند است. کشیش‌ها واسقف‌ها در هر جا میگفتند که در سال ۱۰۰۰م. یا آغاز میلنوم، به دلیل زر و سیم پرستی و دنیا گرایی مردم خواهی نخواهی اژدها آزاد میشود و قیامت فرا می‌رسد. قبل از آن که سال ۱۰۰۰م. برسد، ترس و هراس غیرقابل توصیف تمام اروپا را فرا گرفته بود. گله‌های احشام، طلا، نقره، زیورات و خلاصه هر شی‌ای قیمتی دیگر که در خانه‌های مردم بود بی‌ارزش شده بودند. با گذشت هر روز خروج اژدها نزدیک می‌شد و تصور این مسئله وحشت و هراس وصف ناپذیری را بر شهرها و روستاها گسترانیده بود. مردم حیران و درمانده شده و هرچه را که داشتند می‌بردند و به کلیسا می‌دادند و سند میگرفتند که در آن دنیا پس بگیرند. بسیاری از مردم گله‌های گاو، گوسفند و بز شان را رها کرده و خودشان رفته نا امید و هراسان در گوشه نشسته بودند. صاحبان املاک بزرگ مزارع و باغ‌های میوه شان را به کلیسا می‌سپردند و قبالة عرفی آن را با مهر کلیسا میگرفتند و خود وحشت زده به گوشه‌ای می‌خزیدند و منتظر زبانه زدن آتش سوزان جهنم از زیر زمین می‌شدند.

اما سال ۱۰۰۰ فرا رسید و هیچ چیزی واقع نشد، نه اژدهائی آمد و نه زمین ترکید و آتش از آن زبانه زد و نه آسمان به زیر آمد و نه کوه‌ها در زمین فرو رفتند، نه دریاها طوفانی کردند و نه آفتاب از مغرب طلوع کرد و نه... نه... هیچ واقعه غیر عادی رخ نداد. آفتاب از شرق مانند هر روز دیگر بالا آمد و در موقع معین به مغرب غروب کرد. آب دریا کما فی السابق بی‌رنگ باقی ماند و یک قطره به خون مبدل نشد. مرده‌ها از گورشان بیرون نیامدند و همانطور که بودند، باقی ماندند. پیشوایان دینی که همیشه برای حرف‌هایی که می‌زنند "دلیل" جور کرده دارند گفتند: "رضای خدا نبوده که قیامت رخ بدهد. عقل ما قاصر است و با این عقل قاصر نمی‌توان به اسرار کار خدا پی برد، ممکن است این فرصت دیگر باشد که خداوند به ما داده تا توبه کنیم و به عیسی مسیح و قدیسان او ایمان بیشتر بیاوریم، از دنیا پرستی و مال

و جایداد دوستی پرهیز کنیم. ای مومنین! سوال کردن در کار خدا ایمان شما را خدشه دار می سازد". کسانی که ایمان دارند فی الفور سوال کردن را از ذهن شان به دور می اندازند که مبدا ایمان شان خدشه دار شود. حالانکه سوال در ذهن او از مغزش تراوش میکند و اگر عقل او نیز مخلوق خدا است، چرا خدا خاصیت تفکر و سوال کردن را به او داده؟ او پس از تهدید باختن ایمانش مجبور میشود از حل سوال و تفکر عقلانی صرف نظر کند تا ایمانش را حفظ نماید. به این قسم "ایمان" در نقطه مخالف عقلانیت و تفکر قرار دارد. و انسان مومن یا با ایمان بدون آن که بداند محتوای ذهنش ضد علم و ضد عقلانیت هست، زندگی میکند. اما علم در گام اول این سوال را مطرح میکند که: بر مبنای کدام شواهد قرار است که در فلان روز قیامت واقع شود؟ چرا دریاها باید رنگ خون بگیرند و طوفان کنند؟ چرا آفتاب مسیرش را تغییر بدهد؟ چرا آتش از زمین زبانه بکشد؟ و الی آخر. و وقتی علل و عوامل قیامت شدن را پیدا نکرد به جستجوی "گزارش" میرود و می پرسد که آیا این گزارش درست هست؟ و بعد از پژوهش و تحقیق میگوید که نه این گزارش از همان اول یک کذب بوده و هست. به این صورت، علم در نقطه مقابل "ایمان" و "افسانه" های دینی و مذهبی قرار میگیرد.

بعد از آن که قیامتی رخ نداد و از دهایی نیامد افراد با ایمان که دارایی شان را به کلیسا داده بودند دیدند که هیچ چیزی برای شان باقی نمانده، قلعه و مینور، طلا، نقره، آثار هنری، زین و ایراغ، اسب و سایر احشام، زمین و باغ و غیره دیگر در اختیار آنها نیست. آنها مانده اند و شکم گرسنه و بدن عریان که دیگر جایی برای بود و باش هم ندارند. این افراد که یک یا دو تن نه که در هر قریه بیشتر از یک خانواده بودند به کلیسا مراجعه کردند که اموال و دارایی شان را مسترد کند. اما کلیسا رک و راست به آنها پاسخ منفی داده و گفت که شما مال تان را در راه خدا داده اید و پس گرفتن آن برخلاف مقررات دین خدا است. وقتی جنجال کلیسا با مردمی که خواهان استرداد دارایی شان بودند، بالا گرفت پاپ اعظم فرمانی صادر کرد و طی آن به تمام کلیساها فرمان داد که از استرداد اموال و دارایی مردم جدا ابا ورزند.

پ. لافارک از قول ح.ف. ریفره مؤلف کتاب "تاریخ نهادهای آورین" می نویسد: "اگر غریبه ای، یا یکی از خویشاوندان شما، پسریا دخترتان دیوانگی به خرج دهد که با اهل اموال و املاک تان به خدا و قدیسان او مخالفت ورزد و یا در صدد استرداد و پس گرفتن مال و املاکی اهدا شده تان به خدا و قدیسان او بر آید او همچون هیروود مورد خشم و غضب الهی قرار خواهد گرفت. در بدنش زخم هولناک و التیام ناپذیری پدیدار خواهد گشت و مانند "داتان"، "ابیرام" و "یهودا (جوداس) - کسی که

محل اختفای مسیح را در بدل پول فاش ساخت - آزماست" که خداوند را فروختند، در اعماق جهنم شکنجه خواهد شد.^۱

مدتی بعد از این واقعه قسمت اعظم زمین‌های کشاورزی و باغات که قبلاً ملکیت کلیسایی نبودند، رسماً ملکیت کلیسا شده بودند. کلیسا بیش از هر کس دیگر طلا و نقره داشت. با موقعیت اجتماعی و ثروتی که کلیسا به این قسم در قاره اروپا بدست آورد، در برخی از کشورهای زیادی به قدرت سیاسی تبدیل شد. اما این کافی نبود. رهبران کلیسا میگفتند که تمام املاک و دارائی منقول و غیر منقول جامعه باید در اختیار کلیسا باشد. تضاد بین فئودال و کلیسا از اینجا منشاء میگیرد. کلیسا میگفت که تمام ثروت‌ها مال خدا بوده و کلیسا نماینده خدا هست (مبنای اصول فقهی اسلامی هم همین است) و فئودال با این حکم تن در نمی‌داد. اما کلیسا برای تصرف تمام املاک جامعه تلاش میکرد و حيله‌ها و نیرنگ‌های گوناگونی را به کار میبرد. یکی از این شیوه‌ها این بود که مردم را از داشتن ملکیت منع میکردند و از آنها می‌پرسیدند: "ملکیت داری؟" اگر پاسخ مثبت بود، از مخاطب روی بر میگرداندند و به او میگفتند "تا هنوز ایمانت به مسیح و قدیسان او کامل نیست". مهم نبود که ملکیت او چه بود. به این صورت جوی از تنفروانزجار را نسبت به آنانی که یک جریب زمین داشتند و یا یک هزار جریب، در ذهن مؤمنان مسیحی به وجود می‌آوردند.

و کسانی که یک توتّه زمین در اختیار داشتند به اندازه یک فئودال هدف این نفرت فزائی بودند. بسیاری از مردم تاب این اوضاع را نمی‌آوردند می‌رفتند و زمین و املاک شان را به کلیسامی دادند و خود سرف می‌شدند. ب. گیرارد B. Guérard نویسنده کتاب تنظیمات محل رهایش سینت جرمن یا "آبه ارمینیون" می‌نویسد "بخش عمده‌ای از اعمال برده‌داری داوطلبانه (obnoxatio)، ناشی از روحیه فداکاری، و به دلیل زیاده روی اسقف‌ها و راهبان نسبت به رعایا، و مزایایی است که قانون به آنها میدهد".^۲ مردم می‌آمدند املاک و جایداد شان را به کلیسا تسلیم میکردند و خود داوطلبانه در ازای یک لقمه نان و خوابیدن در طویله‌ها به امید این که در دنیای بعد از مرگ راحت باشند زندگی میکردند. کلیسا ساختمان‌های سنگی عظیم‌الجثه را با حصارهای بلند و نفوذ ناپذیر اعمار میکرد. ساختن چنین ساختمان‌های بلند و پرخرج با آن‌همه نیروی کار رایگان مشکلی نداشت. اگر امروز در هر دهه و دهکده کوچک اروپا از پولند تا پرتگال و از آیرلند تا سیسیلی سفر کنیم کاتیدرال‌ها و کلیساهای

^۱ - H.F. Rivière in his *Histoire des Institutions de l'Auvergne*, ۱۸۷

^۲ - B. Guérard, *Polyptique de l'Abbé Irminon*, section ۱۴۵.

مستحکم را می‌بینیم که همه بانیروی کارسرف‌ها و طلا و نقره‌ای که کلیسا از مردم ربوده بود، ساخته شده‌اند. اگر شما در هالند ده کیلومتر مربع زمین را برای یافتن یک توته سنگ کوچک بگردید، یقیناً نمی‌توانید آنرا پیدا کنید. بروید از "خروننگین" در شمال تا "آرنهیم" در شرق، "امستردام" در غرب و "ایندوفن" در جنوب این ادعا را امتحان کنید. با این وصف بازهم در هر دهکده حداقل یک کلیسای بزرگ را می‌بینید که مناره ناقوس یا برج آن سر به آسمان کشیده است. از خود پرسید که آنها این‌ها را چه‌طور ساخته‌اند؟ آن قسمت‌هایی که از سنگ ساخته شده، آن سنگ‌ها را از کجا آورده‌اند؟ در ساختار جئولوژیک هالند ۹۹٪ از مساحت آن عاری از سنگ و صخره است. نزدیک‌ترین جایی که می‌توان به سنگ دسترسی داشت منطقه "آردین" در شمال شرقی بلجیم است که با امستردام حدود ۳۵۰ کیلو متر فاصله دارد. اگر فرض کنیم که این سنگ‌ها را از آردین آورده باشند، تصور کنید که چه وضعیتی را می‌بینید؟ هزاران انسان را می‌بینید که هر روز سنگ می‌شکنند و هزاران دیگر را می‌بینید که آن را با گاری‌های که با اسب، گاو، قاطر و الاغ کشیده می‌شوند به بندر انتقال می‌دهند. و هزاران دیگر را می‌بینید که آنها را در بندرهای دیگر از کشتی‌ها پائین می‌آورند و بر قایق‌های کوچک تر که در کانال‌ها و رودخانه‌ها حمل و نقل را انجام می‌دهند، بار میکنند. تا این که این سنگ‌ها به محل ساختمان کلیسامی‌رسند هزاران انسان دیگر در انتقال آن سهم دارند. از اینجا به وحشتی که کلیسا در قلب مردم ایجاد کرده بود، میتوان پی‌برد.

شما این ساختمان‌ها را در اروپا می‌بینید ولی شاید در مورد تاریخ آنها از خود چیزی نپرسیده باشید که چه حکایت‌های دردناک و وحشت‌آور را باخود همراه دارند. هر پارچه سنگ کلیسا و قلعه‌هایی مانند وینسردرانگلستان، سالزبورگ در اتریش، سنت گرگین در لیزابن و امثال این‌ها تاریخ وحشتناکی دارند که از تصور آن موبرتن انسان راست می‌ایستد. به کاتیدرال بزرگ در شهر کلن در آلمان نظر کنید و از خود پرسید که آنها چه‌طور ساخته‌اند؟ شاید به ذهن تان خطور نکند که روزانه ده‌ها و حتی صدها سرف و برده در اعمار آنها کار کرده‌اند. و آن‌هم در حالی که بسیاری از سرف‌ها فقط درازای یک لقمه نان و محل خواب در این دنیا و زندگی بهتر در دنیای بعد از مرگ کار میکردند. کشیش‌ها و راهبان در داخل این محوطه محصور برخی از غلامان و سرف‌ها را در رشته‌های مختلف رزمی، به ویژه جنگ با شمشیر و نیزه تربیه و هر روز تمرین می‌دادند. با این وصف میتوانیم تصور کنیم که اشتباهی جنگ‌های صلیبی چه پشتوانه‌هایی داشته‌اند.

رهبران کلیسا از این خوف داشتند که مردم آگاه شوند و به اسرار طبیعت پی ببرند و بفهمند که خشک سالی، قحطی، آفات کشاورزی، امراض ساری در احشام، وبا، طاعون، سفلیس و ناآرامی های اجتماعی و جنگ علل و عوامل مادی دارند و با اراده آسمان ها ربطی ندارند. آنها تلاش بشری برای تداوی مریض را "دخاله در امر خدا" می گفتند. و می گفتند مریضان باید دعا کنند و به کلیسا و راهبان نذر و خیرات بدهند تا شفا یابند. و افرادی که برای تداوی به استفاده از گیاهان دارویی رو می آوردند به عنوان "از دین برگشتگان" و "پیروان شیطان" دستگیر و در آتش سوزانده می شدند. در یک کلام، کلیسا سعی میکرد که آنچه را در مورد جهان میگوید (که انسان، جامعه و دیگر موجودات نیز جزئی جهان هستند) ایدئولوژی و طرز تفکر مردم باقی بماند و کسی در آن کوچک ترین خللی وارد نکند. این تنها ویژه مسیحیت نه که اسلام نیز همین طور است. شیخ فضل الله نوری با تمام قوا کوشید که در ایران مدرسه غیر دینی تأسیس نشود. مجاهدین و طالبان، داعش و بوکو حرام نیز با تمام قوا علیه آگاهی مردم و به خصوص آگاهی زنان کار میکنند. و محروم ساختن زنان از تعلیم و تربیه و سرانجام تحصیل در حقیقت امر کوشش برای حفظ طرز تفکر اسلامی در ذهن مردم است. زنان یاد گرفته های شان را به طور اتوماتیک به کودکان انتقال می دهند و انحصار دین بر اذهان عامه به خطر می افتد.

توانائی رزمی و نظامی برخی از کلیساها به حدی رسیده بود که آنها در امور سیاسی به طور مستقیم مداخله نظامی می کردند. پادشاهی را بر می انداختند و پادشاه دیگری را بر اریکه قدرت نصب میکردند. پ. لافارک بخشی از تاریخ انگلستان را چنین گزارش میدهد "در هاستینگز، کلیساهای هر دو طرف جنگیدند. صومعه هیدا، صومعه ای واقع در وینچستر، گروهی متشکل از دوازده راهب را برای هارولد آورده بودند که همه در جنگ شکست خورده بودند. بزرگان کلیسا روسای نظامی بودند که صلیب خود را به زمین گذاشته و شمشیر برداشته بودند.

بسیاری از آنها مانند اسقف "کاهورز" به هنگام ادای واجبات و انجام مراسم، کلاه خود، شمشیر، و دستکش آهنین خود را به طور رسمی بر روی محراب می گذاشت^۱. "این که میگویند اگر کسی بر رخسارت سیلی زد شما جانب دیگر آن را برگردانید" فقط برای برده ها و سرف ها واقشار دیگر زحمت کش بود و هست نه برای همه. ورنه ضرورت نیروهای تعلیم دیده و مسلح برای یک نهاد الهیاتی و آسمانی از کجا می آید؟ اگر این ها اعتقاد می داشتند که در مأورای طبیعت موجود تعیین

^۱ - لافارک - تکامل مالکیت - بخش سوم.

گرامور و بازرس دادخواهی‌های مظلومین وجود دارد و برای خوبی‌ها و بدی‌ها در جامعه تصمیم می‌گیرد، چرا خود دست به اقدام می‌زنند و می‌زنند؟ و با شمشیر و زنده در آتش سوختادن انسان‌ها امور جامعه را طبق منافع خود سمت و سو می‌دادند و می‌دهند؟

ب- مقدمه ای بر ظهور مالکیت نوین تحت فئودالیزم

قبل از همه لازم میدانم بگویم که فئودالیزم از نظر اقتصادی (صرف اقتصادی) عبارت از انباشت مضاعف مالکیت بروسایل و وسایط تولید است. این انباشت در انگلستان روند دیگری نظر به قاره اروپا داشت. در آنجا فئودالیزم با انباشت تدریجی بر مالکیت به وجود آمد و آن به این معنی که مالکیت‌های خرده به واسطه مالکیت‌های بزرگ بلعیده شدند، لیکن در قاره اروپا، مالکیت‌های بزرگ که بعد از سقوط امپراطوری روم به وجود آمده بودند به سمت تجزیه رفته و به مالکیت‌های کوچک و کوچک‌تر تجزیه می‌شدند. این سمت حرکت سرانجام منجر به نابودی مالکیت‌های بزرگ فئودالی می‌شد. تا این که فئودالان بزرگ متوجه خطر نابودی شان شدند. آنها برای جلوگیری از این کار در زمان حیات شان یکی از فرزندان شان را به مثابه جانشین تعیین می‌کردند. و جانشین تعهد می‌سپرد که خواهران و برادرانش را اعاشه کند. این امر از تجزیه شدن زمین و قدرت جلوگیری می‌کرد. این تغییر برای سرف‌ها یک انکشاف منفی بود، زیرا وقتی فئودال می‌مرد، مالکیت بر زمین و قدرت فئودال دست نخورده باقی می‌ماند.

اما جامعه فئودالی نیز مانند هر جامعه دیگر دست‌خوش تحولاتی بود که خارج از اراده افراد است. ملکیت‌های بزرگ و کوچک با تمام این گونه ترفندها باز هم تجزیه و سرف‌های که بر روی آنها کار می‌کردند آزاد می‌شد. آنها مجبور بودند روستاها را ترک و به سوی بندرها و شهرهای بزرگ مانند پاریس، لندن، منچستر، ونیس، امستردام و غیره رو آورند. این‌ها با آن که خیلی موفق نبودند ولی با دست‌فروشی و یا کار در کارگاه‌های صنایع دستی و بعدها معادن روزگارش را می‌گذرانیدند. برخی به دریانوردی دست می‌زدند و بخشی هم در اسکله‌ها و بندرها به حیث حمال، کارگر، جاشوی و غیره مصروف می‌شدند. این شرایط با آن که خیلی طبیعی به نظر میرسید، اما در حقیقت برای فئودالیزم خیلی خطرناک بود زیرا؛ ارزش اضافی که به واسطه این افراد تولید می‌شد دیگر به سناچ فئودال‌ها سرازیر نمی‌گردید. نه دول فئودالی و نه کلیسامی دانست که این یک امر انکشاف یابنده است. و انکشاف آن مربوط به تغییر اوضاع سیاسی میباشد، مثلاً اگر جنگی صورت بگیرد اوضاع به نفع این امر تغییر میکند. زیرا جنگ در تنور صنعت گران آتش بی‌افروزد و عایدات آنها به سرعت بالا میرود و به تمرکز و تراکم

روز افزون ارزش اضافی منجر میشود و موازی با مالکیت فئودالی و مالکیت کلیسایی یک نوع مالکیت جدید را ایجاد میکند. این سیر انکشاف سرانجام ملکیت فئودالی را زیر گرفته و در روستاها محدود می‌سازد. اشکال مالکیت را تغییر ماهوی می‌دهد و آخر الامر فئودالیزم و سازو برگ آنرا به گور می‌سپارد. مارکس شرح می‌دهد: "ساختار فئودالی زمین‌داری، مکمل خود را در قالب مالکیت تعاونی تشکیلات تجارתי در شهرها یافت. در اینجا مالکیت عمدتاً عبارت بود از کار هر فرد (تکیه از منست). ضرورت متحد گشتن علیه تجمع نجابی غارت گر، نیاز به بازارهای جماعتی محافظت شده، در زمانی که ارباب صنعت در عین حال بازرگان نیز بود تکیه از منست)، رقابت فزاینده سرف‌های فراری که به شهرهای رو به رشد هجوم می‌آوردند و ساختار فئودالی کل روستا: این‌ها در مجموع اصناف را به وجود آوردند"^۱. آن رشته فعالیت‌های ابتدائی و هسته‌های کوچک صنایع و تجارت سرانجام کار را به جایی رسانید که شکل مالکیت دیگر که مکمل شکل مالکیت فئودالی بود در شهرها پدیدار گشت. مارکس با استادی جذر مالکیت فئودالی و مد مکمل آنرا بیان میکند: در اینجا مالکیت عمدتاً عبارت بود از کار هر فرد. اما در آنجایی در روستا و تحت حاکمیت فئودال مالکیت عبارت بود از در اختیار داشتن املاک منقول و غیر منقول و کارسرف به فئودال تعلق داشت. استاد صنعت گر که تولید میکرد و بعداً خود تولیداتش را می‌فروخت، در حقیقت دو نقش داشت - تولید گر و فروشنده. اما در بین هر دو نقش تنها نیروی کارش مشترک بود و این ارزشمندترین چیز به خودش تعلق داشت. جامعه بشری چنین چیزی را تا آن روز به عنوان یک قشر اجتماعی ندیده بود. معلوم است که آهنگر، زرگر، نجار، سلاح ساز، مسگر و امثالهم در جامعه قبایلی - بردگی نیز وجود داشتند، اما آنها هیچ زمانی به صورت یک صنف متشکل نبودند و اغلباً برده بودند نه صنعتگران آزاد. مارکس مانند معلم بزرگی که میخواهد نکات اساسی مطلب روشن باشد حرف می‌زند "در زمانی که ارباب صنعت در عین حال بازرگان نیز بود" و بخواننده می‌رساند که این مرحله انکشافی جدا از زمانی است که کسی دیگر می‌آید و تولیدات او را می‌فروشد. او وقتی میگوید که "ارباب صنعت در عین حال بازرگان نیز هست زمانی را در نظر دارد که صنایع از بازرگانی جدا نشده و شمشیر ساز، خودش شمشیرش را می‌فروشد و زین و ایراق ساز خودش به فروش تولیداتش دست می‌زند. این شرایط وقتی که تغییر میکند بازرگانی از صنایع جدا میشود و در کنار تقسیم کار اجتماعی، یک شکل مالکیت جدید در جامعه به ظهور میرسد.

به این قسم در کنار مالکیت فئودالی دونوع مالکیت جدید پیدا شدند. این مالکیت‌ها در آغاز

^۱ - ایدئولوژی آلمانی جلد اول صفحه ۴۴

فئودالیزم به مقیاس خیلی ناچیز وجود داشتند. مثلاً؛ آهنگر که حتی در همان زندگی قبایلی جرمن ها نیز موجود بود. با فعالیت های کلیسایی و تحولات سیاسی جنگ های صلیبی شروع شد، این جنگ ها صنف صنعتگران را تقویه کرد زیرا؛ بازار فروش شمشیر، نیزه، سرپیکان، زین، ایراغ، برگستوان و سایر ضرورت های جنگ و مسافرت توسعه یافت. و این تحولات بر مبارزه تضادهای داخل طبقات حاکم نیز اثرات بزرگی داشتند که در نتیجه برخی از فئودال ها در جنگ می مردند و خانواده های شان نیز نابود می شدند. برخی دیگر مالکیت شان را ازدست می دادند و عده ای هم صاحب املاک بیشتری شدند. درگیر و دار این تحولات تعداد زیادی از سرف ها یا فرار میکردند و یا آزاد می شدند. این ها به شهرهای بزرگ رومی آوردند و قسماً در کارگاه های مانوفاکتور جذب می شدند. نیروی کار ارزان، حجم تولید را افزایش می داد و این افزایش منتج به پیدایش فروشندگان دوره گرد شد که این ها عبارت از "مارکانت" ها بودند.

رونق تجارت به آن طرف اقیانوس و هند شرقی موجب تقویه بیشتر مانوفاکتور گردید و باعث جدائی بیشتر صنایع از تجارت شد. مالکیت صنایع دستی یا مانوفاکتور باعث ایجاد مالکیت بازرگانی شد و بعدها مالکیت بازرگانی موجب پیدایش مالکیت مالی گردید. آن افرادی که مانند صرافان امروزی سرای شهزاده کابل یا دروازه هرات قندهار در اوایل قرن ۱۵م در ایتالیا، هالند و انگلستان فعالیت می کردند در اواخر قرن ۱۵م و آغاز قرن ۱۶م اولین بانک های دنیا را به وجود آوردند. مثلاً؛ بانک "بیر نیرگ" که در سال ۱۶۲۴ در فلورانس به وجود آمده مدعی است که در سال های ۱۴۷۲ وجود داشته. به این قسم صنایع در بطن نظام مالکیت مطلقه فئودالی به ظهور رسید و مالکیت بازرگانی پیامد اجتناب ناپذیر مالکیت صنعتی بود. با جدا شدن صنایع از بازرگانی یک نوع مالکیت نوین به وجود آمد که همانا مالکیت مالی بود. از این سیر تحول و انکشاف تاریخی نقش تقسیم کار را در تکامل تاریخی جامعه می بینیم. مادامی که به نقش تقسیم کار، درجه تکامل آن، آزادی آن در بازار مبادله و آزادی مراودات ملی و بین المللی بی توجه باشیم به تاریخ، جامعه و نقش انسان در طبیعت بی توجه می باشیم. در این صورت چه دیندار باشیم چه بی دین یک انسان مومن و با ایمان هستیم.

ج- تقسیم کار در افغانستان

انسان برای آن که زندگی کند قبل از هر چیز به خوراک، پوشاک و مسکن نیاز دارد. او این ها را تولید میکند و با این عمل آگاهی اش را از طبیعت انکشاف داده و به تولید نیازهایی که بعد از این پیدا می شوند، دست میزند. به این قسم تولید، باز تولید و مراودات اجتماعی به وجود می آید که

موجب ظهور تقسیم‌کار در جامعه می‌گردد. انکشاف تقسیم‌کار نشان دهنده حدتکامل تاریخی جامعه می‌باشد و مانند کاغذ لتمیس که در شیمی تیزاب و القلی را از هم متمایز می‌سازد، کار میکند. اگر تقسیم‌کار را در افغانستان مورد مطالعه قرار بدهیم به حقایقی دست می‌یابیم که نشان می‌دهند در این سرزمین فئودالیزم وجود نداشته است. و تقسیم‌کار در این جامعه مربوط به ادوار ماقبل فئودالی می‌باشد. به همین صورت، اشکال مالکیت در افغانستان که نقش شالوده تقسیم‌کار را برعهده دارد نیز مربوط به آن جامعه نیست که در آن روزی فئودالیزم وجود داشته و یا بتواند به وجود بیاید. این حقایق را با مشاهدات ما از جامعه محک می‌زنیم:

یک قرن پیشتر در روستاهای افغانستان کار به سه ساحه تقسیم می‌شد: زراعت یا کشاورزی، دام‌پروری، و صنایع دستی (ریسندگی، بافندگی، خیاطی، نجاری، آهنگری، زرگری، مسگری، دباغی، کفاشی، کلاه‌دوزی، ندافی، کلالی، پوستین دوزی، قصابی و سلمانی). یک تعداد زیادی از این پیشه‌ها در ترکیب با کشاورزی، دام‌پروری صورت می‌گرفت و مستقل نبودند. مثلاً؛ ریسندگی، بافندگی، دباغی معمولاً کار زنان و دختران بودند که برای عرضه به بازار تولید نمی‌کردند. مارکس این را تقسیم‌کار "نارس" می‌نامد^۱ اما زرگری، مسگری، نجاری، کلاه دوزی، سلمانی و کلالی پیشه‌های مستقل بودند. پیشه‌وران این پیشه‌ها یا به تنهایی کار می‌کردند و یا یک تن از اعضای خانواده شان را به عنوان کمک کننده با خود به کار می‌بردند و در هر دو صورت خود شان فروشنده تولیدات شان بودند. قسمت اعظم این دسته در عین این که اهل این حرفه‌ها بودند یک توته زمین هم داشتند یعنی خرده مالک یا دهقان کم زمین بودند که در کنار کشاورزی این کارها را می‌کردند. در هزاره جات طبق معلوماتی که موهن لال ارائه میکند در سال‌های ۱۸۴۰ مردم با جویباتی چون باقلی، مشنگ، جو، گندم، لبنیات و گوشت زندگی می‌کردند، پول را اکثریت عظیم مردم نمی‌شناختند. آنها معامله شان را از طریق جنس به جنس انجام میدادند و در برابر سوزن، نخ، سان کوره، و غیره اجناس شان را میدادند^۲. با این معلومات درک میشود که در این منطقه افغانستان تولیدات صنایع دستی با پول مبادله نمی‌شده است. اماتا ۵۰ سال پیش خیاط، آهنگر و سلمانی را به "انگلی" (قرار دارد سالانه و پرداخت مزدکار باجنس) استخدام می‌کردند و آن به این قسم که سالانه از هر دهقان در عوض تیز کردن چند عدد داس، تیشه، تبر، ساطور، چمچور و کلنک به هنگام برداشت خرمن یک مقدار معین گندم در

^۱ - ایدنولوژی آلمانی - بخش دوم

صفحه ۸۲ Mohan Lal - Travels into Punjab Afghanistan and Turkistan - ^۲

یافت میکردند. تا اینجا می‌بینیم که مالکیت این پیشه‌وران وابسته به مالکیت ملاکی است و کسی که زمین ندارد "انگلی" هم نمی‌دهد. این مالکیت مشابه به مالکیت "صنف صنعتگر" آزاد تحت فئودالیزم که تولیداتش را با پول می‌فروخت نیست. صنعتگر آزاد بدون وابستگی به زمین خرید و فروش میکرد. مثلاً؛ شمشیر ساز آهن و ذغال می‌خرد، شمشیر می‌ساخت و آنرا می‌فروخت. در اینجا آهنگر فقط صاحب دکان و دم و دستگاه آهنگری اش هست، او مواد- خام (آهن) و ذغال را از صاحب زمین دریافت میکند و برایش گاو آهن می‌سازد. صاحب زمین کسی را می‌فرستد که برایش پتک بزند و آهنگر بر مبنای قرارداد (انگلی) که صاحب سرمایه استهلاکی است (دکان و ابزار کار) بابه کار گرفتن از آنها نیروی کار حرفوی اش را می‌فروشد.

به همین صورت خیاط با دوختن لباس برای هر "سر" در یک خانواده در موقع خرمن یک مقدار گندم دریافت میکرد. زرگر، مسگروکنی (بافنده دوره گرد) نیز مزدشان را با جنس از فرمایش دهنده یا مشتری دریافت میکردند. مثلاً؛ زرگر برای ساختن یک انگشتر نقره‌ای با وزن ۴ گرام نقره از فرمایش دهنده ۸ گرام نقره می‌طلبید، کنی یا بافنده شال، گلیم و جوال را با قرارداد "نصفه کاری" یعنی در بدل نصف مواد خام می‌بافتند. اگر خانواده‌ای گلیم می‌بافت و برای یک گلیم ده کیلو گرام ریسمن پشمی ضرور بود آن خانواده باید بیست کیلو گرام مواد می‌داشت تا یک گلیم داشته باشد. مسگر نیز نصف مواد خام را می‌طلبید.

این تقسیم کار هست ولی به دلیل محدودیت بازار و عدم انکشاف تولید و مبادله در کل در حالت ابتدایی ماقبل فئودالی قرار داشته و برانکشاف جامعه تأثیر تعیین کننده ندارد. از طرف دیگر آنچه در این جا بسیار جالب توجه است مبادله "نیروی کار حرفوی" با "جنس" است که مشخصه جامعه قبیلوی میباشد. آهنگری که در بین قبایل جرمن‌ها اسباب کشاورزی می‌ساخت نیز به همین صورت مزدش را دریافت میکرد، در حالی که آهنگر تحت فئودالیزم بخشی از صنف صنعتگر آزاد در شهرها بود. او مزدش را با مس، طلا و نقره دریافت میکرد نه با گندم یا حبوبات دیگر. ممکن است در سایر نقاط افغانستان - به استثنای شهرها - این کارها شکل دیگر داشته، اما در ماهیت امر تفاوت زیادی نداشته است.

از طرف دیگر سطح عاید هریک از این پیشه‌وران در مقایسه با مخارج سالانه یک خانواده نیز قابل تذکر است. آنچه آنها در ظرف یک سال انجام می‌دادند فقط می‌توانستند مخارج سالانه

خانواده شان را با نان بخور و نمیر تهیه کنند. حالانکه تحت فتودالیزم هر پیشه‌ور یک کارگاه داشت ویک یا بیشتر شاگرد نیز زیر دستش کار میکرد.

در شهرهای بزرگ مانند پاریس، روم، لندن، ادنبره، امستردام صاحبان صنایع مانوفکتور هر کدام و در هر شهر کارگاه با وقت کار معین با کارگران معلوم و معین، استاکار و شاگرد داشتند و بعد از فتودال‌ها بزرگ‌ترین استثمارکنندگان نیروهای مولده به حساب میرفتند. همین تفاوت است که "فرانسوا برنیه" گزارش می‌دهد که دهلی مانند پاریس و شهرهای دیگر اروپایی است. زیرا در پاریس و شهرهای دیگر اروپا صاحبان کارخانه مستقل از زمین داری، دام‌پروری و تجمع سربازان پادشاه و غیره بودند. آنها از طریق کارخانه‌های شان مازاد مصرف اضافی قابل حسابی به دست می‌آوردند و کارگرانی که در این کارخانه‌ها کار میکردند اغلباً سرف‌های پیشین بودند که جز فروش نیروی کار شان مدرک عاید دیگر نداشتند. درحالی که درهند زمانی که ارتش اورنگزیب به سمتی حرکت میکرد فروشندگان نیز با ارتش میرفتند و بازار تقریباً از بین میرفت. این‌ها چه چیزهایی را نشان می‌دهند؟ موقف و جایگاه فتودالیزم و جامعه ماقبل فتودالی رادر تاریخ.

۵ - اشکال مالکیت در افغانستان

شکل عمده مالکیت بر زمین در افغانستان شکل ملاکی است و در کنار مالکیت خصوصی بر زمین کشاورزی دونوع مالکیت دیگر هم وجود دارند: ۱) مالکیت اشتراکی قبیله‌ی برچراگاه‌ها، تپه‌ها، جنگلات، کوه‌ها، تالاب‌ها، دریاچه‌ها و غیره. ۲) مالکیت مشاع بر ساختمان‌های آبیاری و آبرسانی (حوض، ذخیره‌گاه، جوی، نهر، قنات‌ها و غیره) پل، راه، قبرستان، مسجد، سنگ شال‌مال و غیره ساختمان‌هایی که به دست اعضای یک محل یا یک قبیله ساخته شده اند.

برخی از این اشکال مالکیت (مالکیت اشتراکی قبیله‌ی) چندین قرن است که دیگر در اروپا وجود ندارد. در آمریکای شمالی و استرالیا تا هجوم اروپایی‌ها تمام شکارگاه‌ها، مناطق ماهی‌گیری، جنگلات و مراتع ملکیت کل قبیله ساکن در آن محل بودند. زمانی که اروپایی‌ها به آمریکا هجوم آوردند برخی از قبایل بومی آمریکا در مرحله بالائی توحش زندگی میکردند. "قبایل شمال غرب به خصوص آنهایی که در منطقه رود کلمبیا زندگی میکردند، هنوز در مرحله بالائی توحش به سر میبردند و باسفالی‌گری و پرورش گیاهان آشنائی نداشتند."^۱

^۱ - فردریک انگلس؛ منشا خانواده، مالکیت خصوصی و دولت. بخش اول - بربریت.

لشکرکشی‌های قبایل استیلاجو نظیر هخامنشی‌ها در ۵۴۵ قبل از میلاد، عرب‌ها در ۶۵۰ م، مغول‌ها در قرن ۱۳م. و دولت‌های استعمارگر انگلیس، روسیه و آمریکا از آغاز قرن ۱۹ تاکنون افغانستان را به ویرانه تبدیل کرده و بامسلط ساختن معتقدات عقبگرا و متحجر سدره رشد اذهان مردم آن گشته است.

براین مشکل کوهستانی بودن این سرزمین اضافه شده و چرخ تحرک تکامل طبیعی-تاریخی آن را از حرکت به پیش باز داشته است. چنانچه ما امروز عناصر زیادی را از دوران بربریت و حتی مرحله بالائی توحش در جامعه ما داریم. خانه‌ها و منازل ما همان‌طور باتیرهای چوبی و قلعه‌های ما باخشت و سنگ ساخته میشوند که قبایل نورمن (وایکینگ‌ها) و یونانی‌های عصرنیم خدایان میساختند. ما هنوز در بسیاری از نقاط کشور بانیروی حیوانات کشاورزی و حمل و نقل ما را انجام میدهم. هنوز ندیده و نشنیده‌ایم که در یکی از مناطق این سر زمین مردم توانسته باشند سنگ آهن را ذوب و آهن ناخالص به دست آورند. با این وصف شیوه تولید حاکم تا صد سال قبل همان شیوه تولید عصرنیم خدایان یونان باستان و دوران بربریت قبایل جرمن بود.

با در نظر داشت این حقایق برخی مدعی اند که این کشور نیمه فئودالی - نیمه مستعمره است! اینها هیچ متوجه این نکته نیستند تغییر اشکال مالکیت در افغانستان هیچ زمانی صورت نگرفته و حتی از حالت نطفه‌ای بیرون نیامده است. و ادعای موجودیت "مالکیت فئودالی" یا "نیمه فئودالی" اصلاً بی معنی است. اگر خواهان تغییر جامعه ما هستیم باید کار را از همانجایی آغاز کنیم که جامعه ما از نظر عینی در آن قرار دارد.

در سراسر آسیای جنوبی بعد از فروپاشی مرحله بالائی توحش و گذار به مرحله بربریت برای هزاران سال پنج نوع مالکیت در کنار هم وجود داشته است.

الف - مالکیت خصوصی

ب - مالکیت اشتراکی

ج - مالکیت مشاع

د - مالکیت دولتی

ه - مالکیت وقفی یا مالکیت خالصه

مالکیت خصوصی - یاستون فقرات جامعه طبقاتی در تاریخ - در آسیا با مالکیت خصوصی در سایر نقاط دنیا تفاوت زیادی ندارد. این مالکیت در مرحله برده‌داری در اروپا در کنار مالکیت اشتراکی

قبیله برزمین، چراگاه و جنگلات وجود داشت. این شکل مالکیت تا این مرحله در روم، یونان و قبایل جرمن با آسیا تفاوت‌های خیلی کوچک دارد.^۱ زمانی که بردگی در اروپا به فئودالیزم رسید، مالکیت خصوصی بیشتر انکشاف یافت و مالکیت اشتراکی قبیله وی در آغاز مرحله گذار از بین رفت. اما در آسیا و شمال آفریقا بردگی از بین نرفت و با آن مالکیت خصوصی نیز انکشاف بیشتری پیدا نکرد. مالکیت اشتراکی - این شکل مالکیت را بهتر است شیوه مالکیت شرقی نامید، زیرا تا هنوز در شرق وجود دارد. قبایل در آسیا در هر جایی که ساکن شده‌اند، کوه‌ها، جنگلات، شکارگاه‌ها، کناره‌های دریاچه‌ها و رودخانه‌ها، تالاب‌ها، للم‌زارها، دیمزارها و ایلاق‌ها را مال مشترک قبیله اعلام کرده‌اند. به لحاظ فقدان تغییر شیوه تولید در طی هزاران سال قبایل در هر جایی که "جد بزرگ" شان ساکن شده، در همان جا باقی مانده‌اند.

مالکیت مشاع - این شکل مالکیت از اقلیم و ساختار جیو- فیزیکی و جیولوژیک آسیا و شمال آفریقا منشا می‌گیرد. آسیا برخلاف اروپا در محاط تخته‌های عظیم تکنیک قرار گرفته که به آن ساختار ویژه جیولوژیکی داده است. کوه‌ها، دریاچه‌ها، دشت‌ها (ساختمان جیو- فیزیکی) و با آنها زمین کشاورزی در تفاوت کامل با اروپا واقع شده‌اند. در این قاره سرد ترین نقاط گیتی (سایبریا) و هم چنین قسمتی از گرم ترین نقاط آن وجود دارد. اقلیم ضریب دیگری است که تکامل جوامع را سریع یا بطی می‌سازد و بر سمت و سوی حرکت آن تأثیر می‌گذارد. در آسیا تفاوت طبیعی (اقلیمی و فیزیکی) بر اشکال تولید و مالکیت آسیائی اثرگذار بوده است. مثلاً؛ آب‌یاری دشت‌های وسیع بایر در کنار رودخانه‌های دجله، فرات، جیحون سیحون، جمننا، گنگا و غیره از عهده یک خانواده بر نمی‌آمد. در این جا چندین خانواده و حتی چندین فراتری و قبیله باید باهم همکاری میکردند تا نهرآبی را از دریاچه بکشند و زمین‌های بایر را تحت کشاورزی در آورند. زمانی که یک نهر احداث میشود، تقسیم آب به مدیریت نیاز دارد و با آن که این مدیریت خیلی ساده و با استخدام یک "میر آب" انجام می‌شد ولی همین مسئله ساده یک مسئله سیاسی است که از بطن و متن یک شیوه تولید و شکل مالکیت بیرون می‌آید که به آن مالکیت مرکب (زمین مالکیت خصوصی و آب مالکیت مشاع است) می‌گوئیم. موتور متحرک مالکیت مشاع، مالکیت خصوصی است زیرا زمینی که تحت مالکیت مشاع آب‌یاری میشود مالکیت خصوصی افراد میباشد. نهر کهنه بغرا نمونه عالی این ادعاست. چند فراتری پشتون از شمال قلعه‌گز (قلای گز) نهری را از دریای هلمند برای آب‌یاری زمین‌های بایر کناره جنوب غربی آن کشیده

^۱ - برای درک دقیق این تفاوت‌ها شمارا به کتاب "مسایل ارضی" از کارل کائوتسکی مرجع می‌دهم.

اندکه امتداد آن به طول ده‌ها کیلومتر تا شهر گرشک می‌رسد. در جاهائی که دریاچه‌ها وجود ندارند قنات‌ها، کاریزها، چشمه‌ها، نظام آب‌رسانی (جوی‌ها، حوض‌ها) پل و پلچک‌ها راه‌ها مالکیت مشاع هستند.

مالکیت دولتی یا مالکیت خالصه - زمین‌های دولتی حق‌آبه‌های دولتی، سدهای آب، نهرهای آب، تأسیسات هایدرو-الکتریک، تعمیرات وزیر ساخت‌های ترانسپورت و بنادر و غیره.

مالکیت وقفی: در آسیا و شمال آفریقا یک نوع مالکیت دیگر نیز وجود دارد که عبارت از مالکیت وقفی یا خالصه می‌باشد. این مالکیت زیاد بزرگ نیست و انتفاعی نیز نمی‌باشد.

پایان فصل ششم

فصل هفتم

الف - هم‌خونی و برده داری

دربالا اشاره شد که ساختمان فیزیکی، اقلیم و موقعیت جغرافیائی بر مناسبات تولیدی تأثیر گذاشته و انکشاف تاریخی جامعه را تسریع یا بطی می‌سازد. مثلاً دیوارهای طبیعی و بلندی‌های صعب العبور مانع تماس و امتزاج انسان‌ها شده و در نتیجه امتزاج خونی، یاد گرفتن از هم‌دیگر و انتقال تجارب و شناخت از طبیعت را مشکل ساخته‌اند. لهجه‌های مختلف سنوی و همچنین خوی و خواص نسبتاً متفاوت را در بین قبایل ایجاد و یاسرپا نگه داشته‌اند. داد و گرفت را مشکل و سایر مراودات فی‌مابین آنها را مصدوم و انسان‌ها کمتر به فکر به زیر سوال بردن توهمات و خرافات میراثی اجدادشان انداخته‌اند. تحت چنین شرایطی اگر شیوه تولید تغییر نکند انسان‌ها همان باقی می‌مانند که نسل پیشین آنها بودند. زیرا با تغییر شیوه تولید است که ذهن انسان مطابق به شیوه جدید تولید عیار میشود و معنویات شان نیز تغییر می‌یابند.

بشر از دام‌داری به کشاورزی رسید و با انکشاف دام‌داری و ازدیاد نفوس به کوچ و مهاجرت مجبور شد. برخی از قبایل دامدار آریائی در جستجوی چراگاه‌های سرسبز و علوفه وافر به اروپا رسیدند، زمانی که موج اول این مهاجرت‌ها از آسیای وسطی تغییر عام و کلی در مناطق بکردنیا به وجود آمد. قبایل دامدار که در جستجوی آب، علوفه و هوای مناسب در هر فصل بجای‌های دیگری کوچ میکردند در یک مرحله معینی از انکشاف دریافتند که خود میتوانند علوفه را کشت و آنرا ذخیره نمایند. بخشی از قبایلی که تاهنوز کوچی بودند بعد از این انکشاف سکونت اختیار کردند. به این قسم سطح مرتفعی که میان "سیردریا" و دریای آمو و فلاتی که امروز ولایات شمال و شمال‌غرب افغانستان را تشکیل میدهند با سر زمین ازبیکستان و ترکمنستان به مناطق مسکون تبدیل گردید.

تولید علوفه در حقیقت یک نوع کشاورزی بود که بادست یافتن به آن زمین‌هایی را که در آن

علوفه می‌کاریدند به ملکیت خصوصی افراد مبدل کرد. به این‌قسم مالکیت خصوصی افراد انکشاف یافته و بر مالکیت منقول (احشام) مؤلفه مالکیت غیرمنقول (زمین و غیره) اضافه شد. این انکشاف تاریخی دویامد بسیار مهم داشت. نخست این که قسمت اعظم زمین‌های قابل زرع ملکیت خصوصی دودمان‌ها شد و با آن مراتع، جنگلات، شکارگاه‌ها و غیره ملکیت‌های اشتراکی قبایل گردیدند، قبایل دامپرور دیگر فقط می‌توانستند از آن منابع مراتع، دشت‌ها و چمن‌زارها استفاده کنند که تا هنوز املاک خصوصی یا اشتراکی نشده بودند. آنها برای نگهداری احشام شان مجبور بودند از یک محل به محل دیگر کوچ کنند. دیده میشود که کوچی‌گری محصول انکشاف مالکیت خصوصی در تاریخ جوامع قبایلی میباشد.

فردریک انگلس آن دانشمند تاریخ است که قبل از مارکس به این حقیقت پی برده و آنرا به دوستش مارکس نوشت. مارکس به تاریخ ۲م ماه جون ۱۸۵۳ در پاسخ به او در منچستر مینویسد که: "در رابطه با عبری‌ها و اعراب نامه تو برای من بسیار جالب توجه بود. ضمناً: ^۱ وجود یک رابطه کلی را میان تمام قبایل شرقی می‌توان به اثبات رسانید و آن رابطه‌ای است بین اسکان بخشی از این قبایل با ادامه زندگی بدوی بخش دیگر از آنها، از آغاز این فرایند"

ثانیاً؛ آن قبایلی که تازه رسیده بودند به دلیل مالکیت افراد بر زمین و قبیله‌ها بر مزارع و چراگاه‌ها جایی رابه مشکل می‌توانستند برای نگهداری احشام شان پیدا کنند. زیرا مناطق سرسبز را اشغال شده می‌دیدند. بین آنها و قبایل ساکن جنگ امرحتمی بود. آنها یک دیگر را میکشتند و با تمام نیرو میکوشیدند پیروز شوند. هرطرف که درجنگ پیروز می‌شد اهالی قبایل شکست خورده را نابود میکرد و یا به بردگی میگرفت. از این جاست که می‌بینیم برده داری محصول مستقیم انکشاف مالکیت خصوصی بوده و خصلت انفکاک ناپذیر جامعه قبایلی هست. مضاف براین می‌بینیم که چگونه مالکیت خصوصی و مالکیت اشتراکی و مشاع قبیله‌ای زمینه ساز اتحاد قبایل میشود و اولین دولت‌های قبایلی به وجود می‌آیند. و این که چرا تمام نظام‌های برده داری نظام‌های قبایلی بوده‌اند.

جامعه شناسان امروزی اتحاد یک تعداد از فراتری‌ها بر مبنای جد مشترک را یک پیوندی یا همخوانی تک بعدی "Monoform Kinship" می‌نامند. این به آن معنی که آنها به غیر از جد مشترک پیوندهای دیگری که بتوانند آنها را بایک دیگر مرتبط سازند مانند دولت سرزمین، بازار تولید و مبادله مشترک را دارا نیستند. قبایل سلیمان خیل، ملاخیل، قشقائی‌های ایران و دیگر قبایل کوچی

^۱ - نامه مارکس به انگلس در منچستر، جون ۱۸۵۳

همه و همه تکفیر هستند. قبیله در همین حالت تک بعدی اش هم اتحادی است که در آن یک سلسله تعهدات و وظایف افراد در قبال و قبیله در قبال افراد مطرح می‌باشد که نهاده شده و به طور اتوماتیک رعایت میشوند.

تضاد بین قبایل یک تضاد اساسی است ولی تحت شرایط معین عمده میشود و با از بین رفتن

آن شرایط، مجدداً به تضاد اساسی مبدل میگردد. ما دیدیم زمانی که نادر خان قبایل جنوبی

را وعده‌های گوناگون داد، آنها با هم متحد شدند و حکومت حبیب‌الله کلکانی را برانداختند. اما زمانی که شرایط وحدت آنها مرفوع شد، قبایل جنوبی و به طور خاص جاجی و منگل مجدداً به جان یک دیگر افتادند. قبایلی که امروز دولت‌های مدرن را رهبری میکنند این خصلت تاریخی را به شکل دیگر متباز می‌سازند. آنها مدعی اند که دولت‌های فرا قبایلی هستند اما رویکرد سیاسی، اقتصادی و فرهنگی شان کاملاً قبایلی است. مثلاً ایران را مد نظر بگیریم؛ ایران با تمام روپوش پرزرق و برق بورژوازی اش از نظر تاریخی یک جامعه قبیله‌ای و عقب مانده مانند افغانستان می‌باشد. با آن که رضاشاه کوشید با تکیه بر عواید نفت ایران را جامعه نوپوشاند اما نتوانست آنچه در زیر آن جامعه قرار میگرفت تغییر بدهد. ایران کماکان به الت قبایلی باقی ماندود. امروز ما در تمام ایران اسکلت بندی قبایلی را مشاهده میکنیم. صرف نظر از بلوچ، عرب، کرد و ترک‌های ایران همان فارس‌های ایران به قبایل گوناگون تقسیم شده اند. مثلاً لرستان به سه قبیله بزرگ یعنی "مینجانی"، "بختیاری" و "لک" تقسیم میشود. اگر جمهوری اسلامی میتواند بر ایران حکومت کند در گام اول به دلیل عقب ماندگی تاریخی این سر زمین است که اعتقادات مردم را زمینه مادی داده است. اردبیل را در نظر بگیرید: تمام اهالی اردبیل از چهار قبیله تشکیل یافته است: شاهسون، فولادلو، قره- داغ و شاطرانلو. این قبایل برغم وجود یک دولت مرکزی باز هم در دامنه‌های زاگرس بر سردرختان بادام کوهی، پسته و چراگاه با هم دیگر در حال نزاع قرار دارند. قبیله بختیاری به طور مداوم قبیله قشقایی (ترک‌تبار) را مورد اهانت زبان قرار میدهد. جوک ساختن علیه "ترک‌ها" و مسخره کردن آنها بخشی از انعکاس این تضاد از روستا در شهر می‌باشد.

دولت که در دست فارس‌ها می‌باشد در مقیاس وسیع‌ترین تضاد را منعکس می‌سازد. مثلاً،

زمانی که منافع دولت با تهدید داعش رو برو شد دولت با سلاح و مهمات به کمک کردها شتافتند و وقتی که تضاد باداعش مرفوع شد آنها بر آتش "کرد دوستی شان" آب سرد ریخته و با آتشبار و موشک به جان کردها افتادند. وزمانی که در ایران مردم به دلیل رفتار پولیس امر با المعروف که منجر به قتل یک

دختر کردی شده بود، دست به اعتراض زدند، حتی مخالفین رژیم که از قبایل فارس بودند صحبت از کردستان را "تجزیه ایران" می خواندند. همین امر در مورد طالبان روشن تر از این صدق میکند. تا زمانی که طالبان به طور کل برضد آمریکایی ها می جنگیدند طالبان تاجیک، هزاره، ازبیک و پشتون برادروار در کنار هم بودند و به مجردی که آنها به قدرت رسیدند آنها اول از همه یکی از فرماندهان خود را که هزاره تبار بود (مهدی مجاهد) در ماه اگست ۲۰۲۲ کشتند، به تعقیب آن فرمانده دیگرشان را که ازبیک تبار بود (صلاح الدین ایوبی) در سرپل کشتند (اگست ۲۰۲۳) و در این اواخر فرمانده معروف تاجیک الاصل که اتفاقاً از پنجشیر می آید زندانی ساخته اند. مابعداً نشان خواهیم داد که وقتی زمینه اتحاد قبایلی مرفوع گردید، اعضای قبایل حتی از دین و آئین خود هم بر میگردند و از اتحاد بیرون میروند.

تضاد بین قبایل یک تضاد اساسی است که به هیچ صورتی نمیتوان آنرا نادیده گرفت. این قانون تضاد در مورد ظهور و توسعه امپراطوری اسلامی نیز صدق میکند، تا زمانی که فتوحات مسلمانان در شرق و غرب جریان داشت و بارهای شتران حامل بارهای طلا و نقره و کاروانهای برده به سوی عربستان در حرکت بودند، قبایل عرب با هم یک دست و در صلح زندگی و غنائیم تاراج شده و برده ها را بین خود تقسیم میکردند. و به مجردی که ماشین فتوحات متوقف شد، شمشیرهای قبایل عرب تحت رهبری علی و معاویه به سوی یک دیگر از غلاف برآمدند. و تنها در جنگ صفین هر دو طرف ۷۰۰۰۰ نفر را کشتند.

برده گیری و غارت در آسیا نیز مشوق بسیار خوبی برای اتحاد قبایل بود. زیرا، بکار گرفتن نیروی کار برده در کشاورزی و دامداری خیلی اهمیت داشت. برده و غارت قبایل ضعیف تر موجب انکشاف مالکیت خصوصی افراد می شد. اما باید به خاطر داشت که نگه داشتن برده در زنجیر محتاج یک نیروی قوی امنیتی بود و به خصوص زمانی که جنگ در می گرفت و فرصت شورش برای برده ها آماده میگردد و آن ها دست به شورش میزدند. اگر چند سران فراتری ها و قبایل توصیه میکردند که زنجیرهای محکمی بسازند و میخ ها را در زمین عمیق تر فرو ببرند ولی این ها باتمام سهمگینی و مخوف بودن شان موثریت تضمین کننده نداشتند. برده داران دست به ایجاد اتحادهای دایمی و نیرو های امنیتی بزرگ تر زدند. و به این قسم اولین نطفه های دولت برده داری - قبیله ی به ظهور رسید. استتاجی که از این بحث حاصل میشود اینست که: جد بزرگ محور قایم بالذات بوده و در ایجاد قبیله نقش تعیین کننده دارد. در چنین جامعه ای که در آن رئیس فقط نقش ریش سفید و مشاوره دهنده

را داشت در موقع لازم به نهاد موقت قبیله‌های که قصد دفاع یا تهاجم را داشتند انکشاف یافت. با برده گیری این نهاد به یک ارگان سیاسی دائمی تبدیل شد. این تغییرات که بنا به ضرورت مالکیت خصوصی بوقوع پیوست خصلت ذاتی قبیله نبود بلکه ره آورد شیوه تولید بدوی کشاورزی و دامداری بود و فرار از آن برای بشرامکان نداشت. این نهاد سیاسی در آسیا زودتر از اروپا انکشاف یافت و نیروهای مسلح تحت فرمان نهاد قبایلی به وجود آمدند. دسته‌های مسلح که فرماندهان شان از خاندان روسای قبایل می‌آمدند هر کدام به دنبال بدست آوردن غنایم بیشتر و غلام و کنیز زیادتر برای خود بودند و دسته های مسلح شان ابزار این کار به شمار میرفتند. به این صورت دیده میشود که نهاد سیاسی قبیله که ایجاد کننده نهاد نظامی قبیله بود در خدمت سران قبیله قرار داشت. از اینجاست که میگوئیم جامعه قبیلوی یکی از عقب مانده ترین جامعه طبقاتی است که باستم و استبداد کار میکند. اصطلاح "استبداد آسیایی" نیز از اینجا منشا میگیرد. اگر یک قبیله نیروی مسلح هم ایجاد کرده باشد، آن نیروی مسلح بخشی از تشکیلات سیاسی قبیله میباشد نه عکس آن. در تاریخ؛ این انکشاف منجر به اتحاد با چندین قبیله دیگر و ایجاد نطفه یک دولت قبایلی گردید. معهذاً؛ قبیله از طریق سیاست بقایش را تضمین میکند و به همین دلیل سیاست قبیلوی همیشه با اتکا به دین و میلیتاریزم هست. همانگونه که خون شریکی یا Consanguinity یا Gensschaft دین را به خدمت میگیرد به همان صورت دین و میلیتاریزم بر بستر قبیله گرائی زندگی میکنند.

اما قبایل باهم مراودات اجتماعی داشتند. تجارت جنس به جنس بین آنها وجود داشت و دامداران پوست حیوانات، شیر، مسکه، پشم، پنیر و گوشت را می‌آوردند و با گندم، میوه جات اسلحه و غیره مبادله میکردند. این اولین شکل بازار در تاریخ میباشد که هم در داخل قبیله و هم در بین چند قبیله متحد ظاهر شده است. در این بازار صنعت گر با کشاورز و دامدار با هردو مراوده داشتند، سربازان و صاحبان قدرت از همه شان حق خود را میگرفتند (مالیه) و به این قسم در کنار "بعد" همخوانی Consanguinity و "بعد" سیاسی - نظامی "بعد اقتصادی نیز ظهور کرد است. در این جاست که می بینیم چگونه بر شالوده Consanguinity ابعاد سیاسی، سیاسی - ظامی و اقتصادی در یک و چندین قبیله به ظهور میرسد. این برخلاف ادعای بورژواهای هندی که علیه مارکس فریاد میزدند که "مارکس معتقد است ما تاریخ نداریم! و قبایلی باقی مانده ایم!" این نشان می‌دهد که ما درست مانند اروپا تاریخ داریم ولی ماهیت و مسیر حرکت آن فرق داشته است. به عبارت دیگر: جوامع قبایلی تاریخ ویژه خود را دارند نه این که تاریخ نداشته باشند. لازم نیست که تحولات تاریخی جوامع آسیایی مانند اروپا باشد

تا بورژواهای ما بفهمند که آنها هم تاریخ دارند. قبایلی بودن به معنی تاریخ نداشتن نیست.

ب- قبیله (پیکره همخون) و مشخصات آن

اشاره کردیم که با ازدیاد نفوس و دامداری مهاجرت‌های قبایل یک امر اجتناب ناپذیر شد. برخی از خانواده‌ها و دودمان‌ها به سوی دره‌ها و وادی‌های مجاور کوچ کردند. برخی ازدودمان‌های متعلق به چندفراتری مختلف زمین‌های بایر کنار رودخانه را با کشیدن نه‌رقابل کشاورزی ساختند. در برخی از نقاط که چشمه‌های ارتیزانی وجود داشتند عده‌ای همدست به ساختمان حوض و آب‌گیرها زدند. در برخی مناطق آنها دست به حفر قنات‌های عمودی و افقی زدند. آنجاهائی که آب زیاد نبود، حوض و حوضچه ساختند. به این ترتیب در آسیا و شمال آفریقا مالکیت مشاع به ظهور رسید.

نخستین مشخصه قبیله خویشاوندی *Genossenschaft* یا *Kinship* می‌باشد. که بهترین معنی آن "پیکره یا کتله همخون" *"Consanguine"* است. در لاتین به آن *Genos* می‌گویند که بنابه قول انگلس ریشه آریائی دارد. انگلس می‌گوید که حرف آریائی "g" در انگلیسی "k" میشود. طبق این قاعده واژه *Gan* آریائی در انگلیسی *Kan* میشود. همین واژه *Genos* لاتینی در سانسکریت *Janas* و در بین گات‌ها *Kuni* و در بین انگلو- ساکسن‌ها *Kyn* و در بین انگلیس‌ها *Kan* است. بدین سان؛ قبیله پیکره انسان‌های *Consanguine* است که در تمام جوامع بشری وجود داشته و بر مبنای شرایط طبیعی، تولیدی، اقلیمی و فیزیکی که در آن به سر می‌برده سنت‌ها باورهای الهیاتی و مذهبی و ارتباطات اجتماعی شان به وجود آمده‌اند. بسیاری از قبایل اروپائی معتقد بودند که جد بزرگ شان یک "خدا" بوده است. عبرانی‌ها و عرب‌ها اعتقاد داشتند و دارند که جد بزرگ شان (ابراهیم) رفیق و دوست خدا بوده است. و خدا با او کشتی گرفته و به خانه او رفته و نان و مسکه خورده است. طبق تورات، ابرام یا ابراهیم پسر "تارح" است. ابراهیم با خواهر ناتنی (خواهران‌در) اش "سارا" ازدواج کرده. اما عرب‌ها می‌گویند که اخلاف ابراهیم و سارا نیستند. آنها اولاده پسری است به نام "اسمعیل" که از یک کنیز بوده و ابراهیم با او همبستر شده و بعد از تولد اسمعیل به او گفته که قبیله را ترک کند. خدا با ابراهیم خیلی دوست بوده و زمانی که ابراهیم به مصر رفته به "سارا" زنش گفته که برای حفاظت جان من به مردم می‌گویم که تو خواهر من هستی نه زن من. و فرعون سارا را از ابراهیم می‌ستاند و در عوض برایش احشام و طلای زیادی می‌دهد. چون "خدا" دوست ابراهیم بوده فرعون و تمام افراد قصر را به بلای سختی مبتلا میکند. سرانجام فرعون سارا را رها میکند و پول و طلاهایش را هم پس نمی‌گیرد.^۱ در مورد دوستی ابراهیم و

^۱ - تورات - قسمت: ابرام در مصر

خدا در تورات آمده: "خداوند به ابراهیم فرمود: "ولایت، خانه پدری و خویشاوندان خود را رها کن و به سرزمینی که من تو را بدانجا هدایت خواهم نمود برو. من تو را پدر امت بزرگی میگردانم. تو را برکت میدهم و نامت را بزرگ می‌سازم و تو مایه برکت خواهی بود. آنانی را که به تو خوبی کنند برکت میدهم، و آنانی را که به توبدی نمایند لعنت میکنم. همه مردم دنیا از تو برکت خواهند یافت".^۱

در این داستان به روشنی می‌بینیم که قوم یهود خود را اخلاف کسی می‌داند که خودش خدانیست ولی با خدا چنان رفیق است و چنان باهم رفت و آمد داشته که خدا برایش هرکاری را که او میل داشته انجام میدهد، چنان که دوست او دوست خدا و دشمن او دشمن خدا بوده است. اگر کسی به ابراهیم بدی کند خدا او را لعنت میکند. و وقتی فرعون زنش را از او به خواست‌گاری میکند و در عوض طلا و احشام به او می‌دهد چون ابراهیم راضی بوده، خدا هم راضی بوده است. اما زمانی که ابراهیم به دنبال سارا دق میشود خدا می‌بیند که دوستش دق است میرود و فرعون را به بلا مبتلا می‌سازد و "سارا" را از بستر فرعون کشیده به او بر می‌گرداند.

واقعیت این است که در تمام جوامع قبیله‌ای جدبزرگ واجداد و دمانی برای خانواده‌ها مقدس اند. چینی‌ها به این اعتقاد بودند (و شاید تا کنون هم عده‌ای از آنها باشند) که اجداد آنها ناظر کارهای آنها هستند و وقتی که می‌میرند پیش اجداد شان می‌روند و به آنها می‌پیوندند. قبایل یونانی معتقد بودند که اجداد بزرگ شان یکی از خدایان بوده است. لوسیرین‌ها - یکی از قبایل رومی معتقد بودند که از تبار یکی از خدایان کوهستان نشین هستند. در بین افغانستانی‌ها نیز شب ۲۹م ماه رمضان "شب عید مرده‌ها" می‌باشد. هزاره‌ها نیز سال یک بار غذایی لذیذ می‌پزند و به گورستان فراتری می‌روند و آن را می‌خورند و به ارواح مرده‌ها دعا میکنند. این رسم را در برخی از مناطق هزاره جات "روز جدوابا" و در برخی دیگر "روز پای خاک رفتن" می‌گویند. بخشی از هزاره‌هایی که در پاکستان رفته و در کویته زندگی میکنند بر این باورند که آنها اخلاف چنگیز خان مغول هستند.

افراد هر قبیله فکر میکنند از قبایل دیگر برتراند (ایکسلیزم قبیله‌ای). این مخصوص قبایل آسیائی و آفریقائی است و لویزمورگان نویسنده "تاریخ جوامع باستان" این گونه باور را در بین ایروکوای‌ها - یکی از قبایل سرخ پوست آمریکا - گزارش نمی‌دهد.

هر قبیله دارای اعیاد، مراسم مذهبی و عبادت‌گاه مشترک بودند و هستند. در برخی از جوامع مانند یونان و روم باستان قبایل مختلف خدایان مختلف داشتند که در بین قبایل عرب در زمان ظهور

^۱ - تورات - متن کامل دعوت خدا از ابرام ص. ۱۰

اسلام نیز مروج بود. قبایل مختلف عرب بت‌های مختلف ویژه قبیله خود را داشتند که بنا به اعتقاد آنها ارواح مقدسی که آنها را با خدای قبیله مرتبط می‌ساختند در آنها می‌زیستند. بت‌های مهم دختران خدا بودند (لات، منات و عزی که از نبطی‌ها گرفته شده بودند). لات و منات و عزا به یک قبیله تعلق داشتند. در افغانستان قبل از اسلام نیز خدایان مختلف وجود داشتند. ولشکریان اسلام این خدایان را شکستاده و طلا و زیورات آنها را باخود بردند. اعیاد، جشن‌ها و گردهمایی‌های قبایل با آمدن اسلام ممنوع قرار گرفته و همان‌طور که معبد‌ها و صومعه‌ها به مسجدها مبدل شدند جشن‌های طبیعی و سنتی قبیله‌ای به اعیاد مذهبی تقلیل یافتند. آخرین بازمانده این جشن‌ها روزهای نهال‌شانی یا نوروز است که به واسطه منجمان بلخ و اهالی باختر به وجود آمده و بیشتر از ۲۶۰۰ سال عمر دارد.

هر قبیله گورستان مشترک خود را داشتند و دارند. گورستان مشترک در بین رومی‌ها خیلی مهمتر از قبایل اسلاوها و جرمن‌ها بود. در بین چینی‌ها گورستان خیلی مهم بود و هست. گورستان در بین تمام قبایل و در تمام جوامع قبایلی اهمیت دارد. به همین دلیل برخی از قبایل با گذاشتن تعداد سنگ و نوع گذاشتن میت در قبر نشان می‌دهند که مرده مسلمان بوده یا غیر مسلمان، مرد بوده یا زن. در افغانستان به دلیل شرایط فیزیکی اشکال اسکان گزینی گورستان در سطح هرفرتری وجود دارد. برخی از افغانستانی‌ها جنازه اعضای خانواده شان را از اروپا و آمریکا به افغانستان انتقال می‌دهند تا در گورستان آبائی شان دفن شود.

گورستان برای تمام جوامع قبایلی مهم است. در بین قبایل هزاره افغانستان گورستان بخشی مهمی از فرهنگ است. گورستان هر فراتری جدا می‌باشد. یکی از دلایل مادی آن این هم هست که هر فراتری از فراتری‌های دیگر در فاصله بزرگی زندگی میکند به این دلیل انتقال جنازه روز جد و آبا یا پای خاک رفتن کار مشکلی به حساب می‌رود. و معمولاً فردی را که به آن فراتری متعلق نیست در گورستان شان دفن نمیکنند مگر این که آن فرد در آن فراتری حل شده باشد. اهمیت گورستان برای قبایل هزاره به اندازه‌ای مهم است که تاهنوز ضرب‌المثلی در بین آنها وجود دارد که میگویند "من اگر آن کار را بکنم جنازه‌ام را در گورستان شان نمیگذارند" و یا این که "اگر جنازه او را در اینجا دفن کنیم تنها خواهد بود". همین معیار جامعه قبیله‌ای در بین تمام قبایل دیگر به اشکال دیگر وجود دارد.

هر قبیله در جریان انکشاف تاریخی‌اش از مرحله مونو فرم و به ملتیفرم Multiform

میرسد. برخی از آنها این مرحله را از طریق انکشاف تولید و مبادله به وجود می‌آورد و برخی دیگر با ایجاد تشکل یا نهاد سیاسی (که در بالا از آن سخن گفتیم) انجام می‌دهد مثلاً؛ تیره سنکا (قبیله‌ای که

لویز مورگان آن را شکل اصلی قبیله می‌داند) از ۸ قبیله کوچک‌تر دیگر تشکیل می‌شد. این‌ها در مجموع برای خود یک نفر را رئیس انتخاب می‌کردند که به او Sachem سکم یا سچم می‌گفتند. سکم یا سچم رئیس زمان صلح بود نه رئیس زمان جنگ. سکم یا سچم منصب موروثی بود ولی نه از طریق حق پدری، بلکه از طریق حق مادری. این به آن معنی که پسر سچم سابق جانشین او نمی‌شد. زیرا این تیره‌ها در دوران "حق مادری" به سر می‌بردند. یک سچم با آرای زن و مرد انتخاب می‌شد و در آخر بایستی مورد پذیرش ۷ قبیله دیگر هم قرار می‌گرفت. این مانند سنایی روم و "لویه جرگه" پشتون‌ها بر محور قبایلی متکی است. تفاوتی که سکم با "کراسوس" در روم و "سدوخان" در بین پشتون‌ها، داشت این است که سکم از طرف تمام اعضای قبیله‌ها (زنان و مردان) انتخاب می‌شد و "کراسوس" و "سدو خان" از طرف سران قبایل حاضر در مجلس - بدون رایی مردم و به حساب آوردن زنان - انتخاب شده بودند.

"لویه جرگه" شکلی حق پدری (Patrolineal) از نهاد سیاسی قبایلی است که در آن رای زنان و اکثریت زحمت‌کشان نقش نداشته و فاقد هرگونه هیئت‌رشی و ساختار می‌باشد. در اواسط قرن ۱۶م. زمانی که "سدوخان" از فراتری حبیب‌زی به حیث خان چند قبیله دیگر پشتون‌ها انتخاب شد، لویه جرگه، نقش نهاد سیاسی سراسری پیدا کرد. محتوای سیاسی "لویه جرگه" در حال حاضر قابلیت اجرایی ندارد. اگر چند سران رژیم را که ناتو و آمریکایی‌ها در کابل نصب کرده بودند بارها کوشیدند که به این نهاد "مضمون و محتوای سیاسی قابل اجرا" بدهند، اما موفق نشدند. زیرا "لویه جرگه" به اندازه عقب مانده و فرسوده است که چنین کاری دیگر اصلاً امکان‌پذیر نمی‌باشد. "لویه جرگه" با آن که در آغاز عین رسالت سیاسی "سنای روم" را داشت اما حتی در همان زمان نیز از نظر محتوای ایدئولوژی از سنای روم عقب مانده‌تر بود زیرا باور "چند خدایی رومیان" بر سنای روم نقش تعیین‌کننده نداشت لیکن بر "لویه جرگه" باورها و سنت‌های دینی نقش تعیین‌کننده داشت. به این دلیل "لویه جرگه" که اعضای آن روسای قبایل اند از نظر شکل و محتوا برای امروز یک پدیده کهنه، پدرسالار و ستمگرا می‌باشد. بسیار اند افرادی که "لویه جرگه" را نماد اراده مردم می‌دانند و نجیب‌الله احمدزی، حامد کرزی، گلبدین حکمتیار از این جمله بودند و هستند.

در شرق قبیله‌های "حق پدر" با انکشاف مالکیت خصوصی بر احشام و برده به ظهور رسیده و با سکنه‌گزینی قبایل و پیدایش املاک غیر منقول انکشاف یافته است. زمانی که مالکیت خصوصی شامل زمین می‌شود خط خاندانی یا تیره‌ای درشت‌تر ترسیم گردید. این بدان معنی که تکامل شیوه

تولید از دامپروری ماقبل کشاورزی به دامپروری وزمین‌داری مناسبات حقوقی "حق پدری" را استحکام بخشیده و زنان را بیشتر از پیش اسیر مرد ساخت. به این قسم تاریخ نشان می‌دهد که اسارت زنان نه تقدیر و اراده الهی است و نه در نهاد و روان زنان نهفته می‌باشد، بل که محصول تکامل شیوه تولید و استحکام مالکیت خصوصی هست. به همین دلیل رهایی زنان از اسارت مرد سالاری در جامعه طبقاتی و بدون امحای مالکیت خصوصی ممکن نبوده و فقط یک تصور شیرین می‌باشد.

در این جا، منصب ریاست قبیله حق موروثی پسر رئیس سابق قبیله میشود و انتخابات آزاد و حق رائی مساوی افراد قبیله از بین رفته و جانشینی رئیس قبیله موروثی و مطلقه میگردد. و حتی زمانی که شیوه تولید هم در زیر بنا تغییر کند بقایای این سیاست تاملتی پا بر جا می‌ماند چنانچه امروز می‌بینیم که شیوه تولید در اروپا کاملاً تغییر کرده، اما فوسیل‌های خاندان شاهی و موروثی بودن آن پا برجاست. شیوه تولید در ایران، افغانستان، ترکیه و غیره هم تا اندازه‌ای دست‌خوش تغییرات شده اما هنوز هم فقط پسر سید، میتواند سید باشد. پسر خان از مادر "خان" به دنیا می‌آید و پسر سید ولو آن که مادرش سید نبوده باشد "سید" زاده میشود!

با مشاهده این حقایق باز هم اگر نمی‌بینیم که جامعه ما قبیله‌ای - نیمه ملاکی است نه نیمه فئودالی نقص در کجاست؟ در معرفت و شیوه معرفت شناسی ما یا در تئوری‌های علوم؟ خانواده‌ها در داخل یک قبیله بنا به احساس "ایگلیتاریزم" (مساوی بودن یک دودمان نسبت به دودمان دیگر) باید جایگاه شان را در داخل قبیله حفظ کنند. و زمانی که رئیس قبیله باوری را ترویج میکند اعضای قبیله بنا به سنت‌های قبیله‌ای از آن تبعیت میکنند. به همین دلیل است که تمام ادیان ابراهیمی "حق پدر" اندو رئیس قبیله باسران خاندان و خانواری‌ها تعیین کننده "خدایان" و "اساطیر" قبیله شان بوده‌اند.

در مطالعه قبیله به دوره‌های تکاملی گوناگونی برخورد میکنیم که بقایای آنها تاهنوز در برخی جاها وجود دارد. ازدواج بیرون‌همسری Exogeneous marriage و ازدواج درون همسری Endogeneous marriage هنوز هم در بین قبایل عرب قحطانی موجود است. در بین قبایل یونانی ازدواج وارث مونث - در خارج از قبیله به طور قطعی ممنوع بود. برخی به این باوراند که این به دلیل شعائر مذهبی و سنن قبایل بوده و یک مسئله فرهنگی می‌باشد. این فقط ظاهر امر است و به معرفت شناسی ایده آلیستی - بورژوازی تعلق دارد. ایده آلیزم بورژوازی فرهنگ را مستقل از اقتصاد و سیاست جامعه و قائم بالذات میداند در حالی که فرهنگ جدا و مستقل از سیاست و اقتصاد نیست. سنن و شعائر قبایلی هم نمیتواند مستقل از مناسبات تولیدی باشند. این سنن و شعائر ولو این که مذهبی هم باشد اجزای

فرهنگی است که برشالوده مالکیت بالا آمده. اگر به حقایق مادی توجه کنیم می‌بینیم که در تاریخ زمانی که یک جامعه به مرحله حق پدری انکشاف می‌یابد پدر مالک دارائی و ثروت خانواده میشود. و اگر پدری می‌میرد و از او فقط وارث مونث بجا می‌ماند، وارث یا وارثان مجبورند در داخل قبیله ازدواج کنند. در غیر آن املاک و دارایی یکی از اعضای قبیله به مردی تعلق میگرفت که عضوی قبیله نبود. برای جلوگیری از این مسئله زنانی که وارث پدرشان بودند باید در داخل قبیله ازدواج می‌کردند اینست دلیل حقیقی "ازدواج داخل قبیله Endogeneous marriage". در افغانستان حتی زن نیز از جمله ملکیت خانواده و فراتری حساب میشود. ازجائی که در این نوع ازدواج افراد در انتخاب همسرشان تابع اجبار سنت های قبیله میباشند، ترکیب ژن های مختلف صورت نمیگیرد. این امر موجب انتقال امراض ارثی میشود که در بین اعضای قبیله وجود دارد. اگر چند در اینگونه ازدواج ارزش های فرهنگی و زبانی یک قبیله حفظ میشود اما عقب ماندگی و خرافه گرایی قبیله نیز به نسل جدید انتقال می‌یابد. در برخی از جوامع دیده میشود که این امر موجب انسجام و همبستگی قوی میان اعضای قبیله گردیده است اما این انسجام و همبستگی همان قدر که برای کارهای خوب مثبت عمل میکند برای کارهای بد، منفی عمل میکند. در بسیاری از قبایل پشتون، هزاره، ازبیک و ترکمن و همچنین در بین تاجیک ها مرسوم است که وقتی مردی می‌میرد زنش باید با برادرش ازدواج کند و اگر متوفی برادر نداشته زن باید با یکی از اعضای دودمان او ازدواج کند. دختر برادر متوفی را برادرش برای پسر خود میگیرد و اگر برادر نداشت پسر عموی پدرش یا یکی از اعضای خاندان پدری اش با او ازدواج کند تا املاک دودمانی به بیگانه انتقال نیابد. اگر چند برای تمام این ها بهانه های فرهنگی مانند "ناموس"، "استخوان" و امثال این ها را ساخته اند ولی حرف اصلی و میراث اوست. "حق پدری" و ازدواج بیرون قبیله ای Exogeneous marriage و درون قبیله Endogeneous marriage زنجیر اسارت زنان وستمگری مرد سالاری را مستحکم تر ساختند. زمانی که از ستم بر زن حرف میزنند اغلباً در نظر نمیگیرند که برخی از مولفه های آن ریشه های عمیق تاریخی دارند و با اصلاحات اجتماعی، فیمینیزم و رفرم های حقوقی لیبرال بورژوازی قابل حل نیست. و تا این که ساختار مالکیت در جامعه به طور بنیادی در جهت امحای کامل مالکیت خصوصی تغییر نکند، ستم بر زن از بین نمیروند. مثلاً؛ در یک تیره یک خانواده از نظر عینی یک واحد (متشکل از مرد و زن) است. اما تنها مرد مالک همه دارایی خانواده حساب میشود و حتی فرزندانش نیز در زمان حیاتش حقی مستقل ندارند. در دین اسلام حتی خود فرزندان یک مرد از جمله املاک او به شمار میروند. این برای ما

عادی به نظر می‌آید و در آن ستم را نمی‌بینیم اما اگر از زاویه علمی به آن نگاه کنیم می‌بینیم که این نه فقط ستم‌گرانه بلکه وحشیانه است. زیرا زن از یک فراتری یاحتی یک قبیله دیگر می‌آید و در ملکیت شوهرش که ارثی است صاحب حق حساب نمی‌شود. به این لحاظ زن در جوامع قبیله‌ای تنها تحت ستم جنسی و خانواده شوهرش قرار ندارد بلکه تحت ستم قبیله فراتری دودمان نظام مالکیت و سنت حق پدری و مذهب هم قرار دارد.

اما در تیره "حق مادری" که مایلی کم از آن می‌دانیم یک موضوع خیلی روشن است. زمانی که اشکال مالکیت و به ویژه مالکیت خصوصی انکشاف نیافته بود روابط انسان‌ها گروهی بود. در این صورت نسب از طریق مادر تعیین می‌شد و پدر کودک جز به مادر برای کس دیگر معلوم نبود. دین اسلام حق پدری را مورد تأیید و تأکید قرار داده و زنان و کودکان را در زمره ملکیت پدر به حساب آورد (انت و مالک لایبیک = تو و اموال از پدرت هستی - محمد) و اگر پدر نباشد پدر کلان این نقش را دارد. به همین لحاظ در فقه اسلامی اگر پدری پسرش را بکشد قصاص نمی‌شود فقط تحت قوانین مدنی مجازات می‌شود (چند سال به زندان می‌رود) اما اگر زنی کودکش را به قتل برساند قصاص می‌شود زیرا کودک مال او نیست. و او کودک شوهرش را به قتل رسانیده و قابل قصاص می‌باشد مگر این که شوهرش به پرداخت "دیه" از طرف او راضی شود.

به این قسم می‌بینیم که هر قدر مالکیت خصوصی انکشاف می‌یابد و مالکیت‌های اشتراکی و مشاع در مرحله پائینتر زندگی قبیله قرار می‌گیرند به همان نسبت زنجیر ستم بر زن سنگین تر می‌شود. به این دلیل اسارت زن در تاریخ محصول تکامل مالکیت خصوصی در جامعه است و رهائی آن نیز فقط با امحای مالکیت خصوصی ممکن است. و امحای مالکیت خصوصی بدون رهبری طبقه‌ای که هیچ مالکیت خصوصی ندارد و یا کم دارد ناممکن است. از این دیدگاه رهائی از شر مالکیت خصوصی به معنی رهائی زنان هم می‌باشد. چنین کاری فقط با انقلاب سوسیالیستی طبقه کارگر ممکن است نه با فیمینیزم، رفرمیزم و دموکراسی بورژوازی. از همین جاست که می‌بینیم هیچ گونه دموکراسی بورژوازی به شمول دموکراسی توده‌ای یا دموکراسی نوین قادر به رهائی کامل زن و اعاده حق مساوی با مرد به آنها نیست. وجود مالکیت اشتراکی و زندگی اجتماعی قبیله موجب گردیده که اعضای قبیله در برابر یک دیگر و همچنین در برابر کل قبیله مسئولیت‌های معینی داشته باشند. عدول از این مسئولیت‌ها در ادوار مختلف مجازات مختلف در پی داشته است و در حال حاضر عدول‌کننده از این سنت‌ها در گام اول از ارتباطات عمومی قبیله محروم می‌شود. او را در عبادتگاه قبیله راه نمی‌دهند در اعیاد و نذرات

شریکش نمیکند. از او در ذهن اعضای قبیله تصویر بدی به وجود می‌آورند و غیره. لیکن در گذشته ها مجازات او خیلی سنگین تر از این ها بود.

به همین صورت قبیله نیز در برابر اعضایش مسئولیت داشت و دارد. نخستین مسئولیت قبیله دفاع از فرد در برابر افراد خارج از قبیله و حل نزاع او با اعضای قبیله بود و هست. در جریان جنگ مقاومت در جنوب هزاره جات یکی از جوانان مربوط به فراتری "مسکه" جوانی را از فراتری "گری (داود)" به قتل رسانید. تمام اهالی فراتری "داود" طلب خون او را "حق" خود دانسته و با فراتری "مسکه" سر نزاع را گرفتند تا این که فراتری مسکه حاضر شد آن جوان قاتل را به آنها بسپارند. آنها آن جوان را که "محمدانور" نام داشت برده و کشتند.

اعضای یک قبیله در برابر زنان قبیله نیز مسئولیت‌های قبیله‌ای داشتند و دارند. در زمان اشغال افغانستان به واسطه ناتو به سرکردگی اضلاع متحده آمریکا دختران هزاره با پسران تاجیک پنجشیری ازدواج میکردند و این مسئله با آن که هیچ وجه غیرعادی و عجیب ندارد ولی در رسانه‌های جمعی به اشکال مختلف بازتاب میگردد.

قبایل بعد از آغاز مهاجرت و به خصوص بعد از اسکان گزینی به خاطر دفاع از جان، املاک و احشام شان در برابر تهاجم قبایل دیگر اتحاد قبایلی تشکیل دادند. این اتحاد خصلت ذاتی - سیاسی ویژه خود را دارد که به هیچ صورتی نمیتواند از آن فرار کند و تمام دولت‌های برده‌دار تاریخ دنیا این خصلت را داشته اند. و آن این که: این اتحاد بدون جنگ و غارت قبایل ضعیف‌تر و غارت املاک منقول و غیر منقول آنها نمی‌تواند پایدار بماند. یونان و روم باستان، هاتیت‌ها، آسوری‌ها، بابلی‌ها، متانی‌ها، هخامنشی‌ها، یوئه چی‌ها، ماوری‌ها، هون‌ها، اعراب مسلمان، شیانی‌ها، سامانیان، غزنویان، صفویان، افشاریان، هوتکی‌ها، ابدالی‌ها و غیره همه و همه این خصلت ذاتی را داشته‌اند. به مجردی که لشکرکشی و غارت متوقف گردیده در بین تمام آنها نق و نق‌های سران قبایل که هر کدام "مارخورده و از در شده بودند" بالا آمده است. زیرا پیش از آن همه متوجه بیرون بودند و زمانی که لشکرکشی متوقف می‌شد متوجه داخل شده و جنجال‌های درونی شان بالامیگرفت. نفاق و ازهم گسیختگی در پیکر اتحاد ظهور میکرد و اتحاد را به سوی فروپاشی می‌برد.^۱ در صورت از سر گرفتن مجدد لشکرکشی و غارت آنها باردیگر با هم اتحاد میکردند. به این صورت، اتحاد قبایلی از همان روز اول

^۱ - پاکستان، ایران، افغانستان، ترکیه و یا یک کشور دیگر آسیایی را مد نظر بگیرید و فرض کنید که ارتش و پولیس در آن وجود ندارند. در این صورت تمام این کشورها در امتداد مرزهای قبایل شان تجزیه میشوند. حالانکه کشورهایی که فئودالیزم راسرگزرانیده اند، اینطور نیستند. اگر آنها تجزیه هم شوند بشکل دیگر تجزیه میشوند.

برلبه شیب لغزنده لشکر کشی، غارت و تجاوز قرار میگیرد و باید تا انتهای این شیب بلغزد و راه برگشتی ندارد. به مجردی که ماشین جنگ در بیرون از حیطه قدرت آنها از کار بیفتد اتحاد آنها نیز ساقط میشود. مگر این که قدرت حاکمه یک ارتش نیرومند و وفادار به قصر را در اختیار داشته باشد. این که می بینیم روم امپراطوری بزرگی بنا کرد و یا هخامنشی ها ساحه بزرگی از آسیای غربی را تسخیر کردند و یا اعراب مسلمان امپراطوری وسیعی را ساختند و یا چنگیز خان مغول بزرگ ترین امپراطوری تاریخ را تشکیل داد همه و همه محصول این خصلت ذاتی اتحاد قبایلی بوده اند. من این خصلت را در وجود اتحاد قبایلی اعراب بعد از تأسیس اتحاد قبایلی بواسطه محمد بن عبدالله گزارش می دهم.

این لازم به تذکر است که اشاره شود اسلام خود محصول تضاد دوحله اقتصادی و سیاسی جامعه قبل از اسلام مکه می باشد. حدود یک قرن پیشتر از تولد محمد بن عبدالله و زمانی که قصی بن کلاب مرد مناصب بین اخلاف او تقسیم شد که طی آن کلید داری کعبه، سرپرستی دارالندوه و پرچم داری سپاه به بنی عبدالدار رسید. و بنی عبدالمناف که نفوذ بیشتر داشتند خواستار این مناصب شدند و در نتیجه نزاعی بین دو تیره در گرفت که منجر به انعقاد پیمان "حلف المطیین" گردید. در این پیمان بنی هاشم، بنی عبدالشمس، بنی مطلب و بنی نوفل شامل بودند. در مقابل بنی عبدالدار، بنی اسد، بنی زهره، بنی تمیم، بنی مخزوم، بنی عدی در یک پیمان دیگر به نام "اهل الاحلاف" متحد شدند. اسلام، از نظر تاریخی پیامد و انکشاف این تضاد است. اهل المطیین الهیات گرا، دامپرور و طرفدار حفظ اوضاع حاکم بودند در حالی که الاحلاف تجارت پیشه، اهل مسافرت و صاحب دارایی منقول بیشتر بوده و نفوذ گسترده تر پیدا کردند. در حالی که ثروت آنها هر سال بیشتر می شد و نفوذ اجتماعی و قدرت سیاسی شان گسترش می یافت، اهل المطیین فقیر تر می شد و تا جائی که ابوطالب در چنان فقری فرو رفت که محمد به عمویش حمزه پیشنهاد کرد که تو جعفر را به خانه ات ببر و من علی را تا به اصطلاح "نان خور ابوطالب کمتر شود". محمد خود به دلیل ازدواج با زن ثروتمندی مانند خدیجه که از فراتری بنی اسد بود، بهترین انتخاب اهل المطیین برای مقابله با اهل الاحلاف به شمار میرفت. او بعد از رفتن به مدینه با تجارب زیادی که از نزاع قبایلی داشت توانست قبایل اوس و خزرج را متحد سازد.

قبایل اوس و خزرج که بعدها به آنها "نصارا" میگفتند اخلاف قبيله "ازد" بودند. قبيله "ازد"

^۱ منبع: تاریخ طبری، طبقات ابن سعد و تاریخ یعقوبی

بعد از سیل "عرم یا ارم" به یثرب آمدند. این دو قبیله همیشه مشتاق تصرف املاک قبایل خیبر^۱ بودند. محمد بن عبدالله پیامبر اسلام واسطه‌ای خوبی برای آنها شد. و زمانی که محمد به یثرب رفت این دو قبیله نزاع داخلی شان را کنار گذاشتند زیرا در گفتار محمد خصومت با یهودان را میدیدند همان چیزی که آنها همیشه خواهان آن بودند. یهودان قبول نمیکردند که محمد مانند موسی از جانب خدا پیامی داشته باشد و این موجب دلخوری محمد از آنها بود اما این برای قبایل اوس و خزرج رویای تصرف زمین‌ها و باغات آنها در منطقه خیبر و اطراف یثرب را به واقعیت تبدیل میکرد. سفر محمد به یثرب در سال ۶۲۱ م. صورت گرفت و او در همین سال سه "سریه کشتن یا ترور شبانه مخالفین" را انجام داد که به نام سریه های "حمزه و عیبه بن حارث و سعد ابی وقاص" شهرت دارند. محمد از این تاریخ به بعد - تا زمانی که مرد - بنا به قول علی بن حسین مسعودی مورخ معروف اسلامی ۲۶-۲۸ جنگ بزرگ و کوچک انجام داده که به طور اوسطه هر چارونیم ماه یک بار به جنگ رفته است. مهم‌ترین این جنگ‌ها را با تاریخ آنها ذکر میکنم: در سال ۶۲۳ سریه الکدر و غارت کاروان قریش در ۶۲۴ جنگ بدر در ۶۲۵ جنگ احد، جنگ بنی النضیر در ۶۲۷ جنگ احزاب ۶۲۸ جنگ بنی قریظه و صلح حدیبیه ۶۲۹ جنگ موتة ۶۳۰ فتح مکه، ۶۳۱ تصرف املاک قبایل کوچک‌تر عربستان ۶۳۲ حمله به عسائیان (جنگ تبوک) و در همین سال محمد در گذشت. بعد از مرگ او ابوبکر قدرت را در دست گرفت و مدتی از جنگ و چپاول باز ایستاد. سران قبایل عرب از این وضع ناراضی بودند زیرا می‌دیدند که شریان در آمد شان مسدود شده. آنها از غارت و چپاول نا امید شده و برخی گفتند: ما با محمد پیمان بسته بودیم و او اکنون مرده و ما می‌رویم و دین اجداد ما را تعقیب میکنیم و برخی دیگر گفتند که ما می‌مانیم ولی ذکات و حق ذوی القربی را نمی‌دهیم و فقط در جهاد شرکت میکنیم.^۲ او {ابوبکر} همچنان در مدینه نشسته بود و زرد و خوردی نداشت و فرستادگان قبایل عرب که از دین برگشته بودند نزد او می‌آمدند و میخواستند که نماز را بپذیرند و ذکات ندهند. اما ابوبکر نپذیرفت و نبود تا اسامه پس از چهل روز برگشت... نخستین جنگ دوران ارتداد جنگ عسلی بود که در یمن رخ داد.^۳

"نخستین اقدام ابوبکر اعزام سپاه اسامه بود. سپاهی که رسول الله در روزهای پایانی حیات

^۱ اخیر منطقه وسیعی بود که در آن ۹ قلعه بزرگ، زمین های کشاورزی وسیع و باغات سرسبز وجود داشتند. این منطقه طی چند صد سال بعد از حملات بابلی ها به اسرائیل در اختیار قبایل بنی، نضیر، بنی قینقاع، بنی قریظه، بنی زعورا، بنی ثعلبه، بنی محمر، بنی عکرمه و بنی زید قرار داشت. قبایل اوس و خزرج که بعد از سیل ارم به اینجا آمدند، با آنها تعهد سپرده بودند که با صلح و آرامش در کنار آنها زندگی کنند.

^۲ - تاریخ طبری، جلد چهارم صفحه ۹۹

خویش آنرا آماده حرکت به سمت شام کرده بود.^۱ "محمد تا زمانی که می‌مرد نیز لشکرش آماده جنگ بوده است.

"عروه بن زبیر گوید: وقتی پیمبر درگذشت واسامه برفت هریک از قبایل همگی یا بعضی شان از دین برگشتند، مسیلمه وطلیحه سر برداشتند و کارشان بالا گرفت همه مردم "طی" و "اسد" به دور طلیحه فراهم شدند. مردم غطفان به جز طایفه‌ای اشجع و بعضی دیگر از دین برگشتند و با وی بیعت کردند. "هوازن" مردد بود اما ذکات ندادند... جمعی از بنی سلیم از دین برگشتند و بیشتر در هرجا چنین بود.^۲ ابوبکر برای سرکوب آنها خالد ابن ولید را به سرداری لشکر برگزید و او مالک ابن نویره را به قتل رسانیده سرش را در دیگدان مجاهدین انداخت و همان شب زنش را با خود به زور به بستربرد. "با این حال ابوبکر اصرار داشت تا او را به فرماندهی قوای نظامی خود برای سرکوب مرتدان و پیغمبران دروغین به نقاط دیگر اعزام کند".^۳ عمر بن خطاب، خالد ابن ولید، ابو عبیده ابن جراح، یزید بن ابی سفیان، عمرو بن عاص، شرحبیل بن حسنه، عکرمه بن عمرو بن هشام مخزومی (معروف به ابوجهل) که از مشاوران عمده و افراد خیر و آگاه دستگاه خلافت بودند، به خلیفه توصیه کردند که جنگ را شروع و جز ادامه جنگ یعنی تداوم سنت رسول الله، نمی‌توان عرب را متحد نگه داشت.

ابوبکر "با پایان یافتن رخدادهای مربوط به مرتدین ضمن نامه‌هایی که به مردم مکه، طایف، یمن و تمام اعراب حجاز و نجد فرستاد، آنان را به جهاد دعوت کرد".^۴ این شواهد نشان می‌دهند که اتحاد قبایل و لو آن که با "جبل الله" هم بسته شده باشد با توقف جنگ و لشکرکشی از بین می‌رود. و چنانچه زمانی که جریان برده، طلا و نقره از قهستان (محلی در ایران) خراسان، شمال آفریقا و آندلس متوقف شد، سران قبایل دست به نزاع و تفتین زدند (دوره پایان خلافت و جنگ‌های علی و معاویه). علی ابن ابی طالب که خود را میراث خوار محمد پیامبر اسلام می‌خواند مدعی بود که سهم او از اموال غارت کمتر از آنست که او مستحق می‌باشد. او میگفت یک پنجم همه اموالی که از مناطق مختلف می‌آیند طبق آیه ۴۱ سوره انفال^۵ به رسول الله و خاندان او تعلق دارد و من که میراث خوار او هستم یک

^۱ - تاریخ خلفا از رسول جعفریان ص ۳۴

^۲ - تاریخ طبری . جلد چارم ص. ۱۰۰

^۳ - رسول جعفریان - تاریخ خلفا. ص. ۴۷

^۴ - رسول جعفریان - تاریخ خلفا ص ۵۳

^۵ - (وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنْتُمْ أَمْتَمْتُم بِاللَّهِ وَ مَا آتَاكُمَا عَلَىٰ عِبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ اتَّفَقَ الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) ترجمه آیه را از وب‌سایت فولادوند نقل می‌کنیم: "و بدانید که هر چیزی را به غنیمت گرفتید، یک پنجم آن برای خدا و پیامبر و برای خویشاوندان [او] و یتیمان و یتیمان و در راه ماندگان است، اگر به خدا و آنچه

پنجم آنها را می‌طلبم. اما خاندان اموی که در پست‌های مهم مقرر شده بودند (ولید والی کوفه، عبدالله ابن سرح والی مصر، عبدالله ابن عامر والی خراسان) به علی همان قدر می‌دادند که به زبیر و طلحه می‌دادند. زمانی که دیگر پیشرفت جنگ در خراسان، آفریقا و آندلس متوقف شد همین مقدار هم به علی و سران قبایل دیگر نرسید و تضاد بین قبایل به تضاد عمده تبدیل شد. دعوا و جنجال بر سر این بالا شد که عثمان اموی‌ها را در پست‌های مهم گذاشته است. این دعوا مسلماً باید در وجود دو قطب خلاصه می‌شد: علی و طرفدارانش با بنی‌امیه و طرفداران شان. به این صورت؛ حتی اراده خدا و گسترش دین او نیز تابع قوانین طبیعت و ساختار اتحاد قبایلی بوده و هست. تا امروز شیعیان از یک اتحاد قبایلی طرف‌داری میکنند و طبق قانون خصومت قبایلی به قبایل مخالف لعنت می‌فرستند.

به همین صورت امپراطوری‌های روم، هخامنشی‌ها، ساسانی‌ها، چنگیز خان و غیره - مانند قبایل عرب محصول اتحاد قبایلی بوده و خصلت ذاتی آنرا داشتند. تاریخ نشان می‌دهد که هیچ اتحاد قبایلی نیست که بدون جنگ و غارت قبایل دیگر توانسته باشد به مثابه یک دولت پا برجا باقی بماند. حالا با این وصف هخامنشی‌ها، ساسانی‌ها، صفو‌ها و دیگران را در ذهن خود مجسم کنید و حد و حدود ویران‌گری، جنایت و قتل عام آنها را قیاس کنید.

ج- قبیله، ایکسلیزم و توتنیزم

در بالا گفتیم که در جریان انکشاف مالکیت خصوصی در قبیله، نهاد سیاسی و درجه بندی اقتدار یا هیئرش قدرت ظاهر شد و انکشاف یافت. با اتحاد چندین قبیله و پیروزی شان در جنگ‌ها مالکیت خصوصی بیشتر انکشاف یافت و سران قبایل اقتدار زیاد تری کسب کردند. بابرده‌گیری و واداشتن برده به کار در مزرعه و نگهداری از احشام، ارباب و برده در جامعه ظهور کرده و قوام یافت. سران قبیله و رهبران دینی توده‌های مردم را به رعایت روابط اخلاقی، سنتی و پیروی از رسوم قبیله تشویق میکردند. این امر با مذاق طبقات برده‌دار خیلی خوانائی داشت. زیرا وابستگی به شعایر قبیله به معنی وابستگی به سردمداران آن بود. مارکس مینویسد "افکار طبقه فرمانروا در هر عصری عقاید بر جامعه بوده است"^۱. سران قبیله به ستایش و تمجید روسای اسبق قبیله می‌پرداختند و در باره آنها داستان‌ها و افسانه‌هایی فوق‌العاده می‌بافتند. زیرا آنها اجداد این‌ها بودند و بزرگی آنها به قدرت این‌ها

بر بنده خود در روز جدایی [حق از باطل] - روزی که آن دو گروه با هم روبرو شدند - نازل کردیم، ایمان آورده‌اید. و خدا بر هر چیزی تواناست."

^۱ - ایدئولوژی آلمانی. بخش دوم - صفحه ۷۲

می‌افزود. کسانی که به آن شک میکردند و به افسانه‌های "یک کلاغ چهل کلاغ شده" در باره آنها مشکوک می‌شدند، این‌ها میگفتند که تو "کم اصل هستی" و "مادرت از خاندان پست بوده" و یا این که "نطفه حرام هستی" و به این صورت روحیه شک آوردن به بزرگی و خارق‌العاده بودن خان متوفی سرکوب می‌شد.

در آسیای وسطی و غربی روسای قبایل یک سلسله صفات بالاتر از خارق‌العاده را در مورد اجداد بزرگ شان می‌ساختند و اگر کسان دیگر آنها را ساخته بودند به آنها سخاوت‌مندانه پاداش می‌دادند. آنها این افسانه‌ها را از طرق گوناگون بر سر زبان‌ها می‌انداختند. این افسانه‌ها نه فقط اجداد آنها را بلکه تمام قبیله را از قبایل مجاور برتر جلوه می‌دادند. اعضای قبیله به این توهمات باور پیدا میکردند که قبیله آنها از برتری‌های برخوردار هست که قبایل دیگر فاقد آنها می‌باشند. یهودان و به خصوص "خاخام‌های ارتدکس" این توهم را تبلیغ میکردند که آنها "قوم برگزیده خدا اند". اعراب هم به این باور بودند که الله بر قبیله قریش رحمت نازل کرده است (الایمه من قریش = رهبری از آن قریش است. محمد). این روحیه قبیله‌گرایی را انتروپولوژیست‌های فرهنگی روحیه ایکسلیزم قبیله‌ای Tribal excelism نامیده‌اند. ایکسلیزم قبیله‌ای به این معنی که قبیله‌گرایان از راه تبلیغ و آموزش و پرورش قبیله خود را در ذهن افراد قبیله برتر، خوب‌تر و بهتر از قبایل دیگر ترسیم نمایند.

انتروپولوژیست‌های معاصر این روش آموزش و پرورش جمعی را Inculcation می‌نامند. معنی Inculcation این است که باتدریس و تکرار یک موضوع ذهن عامه را به حد باور به آن موضوع ولو این که دروغ و نادرست باشد، تربیت نمود. مثلاً؛ هالیوود تا چندی قبل تمام نقش منفی را به سیاه پوستان می‌داد. در ایران هر جنایت‌کار "افغانی" تبلیغ و تلقین میشود.

در فیلم‌های ایرانی زن "ارزان و سبک" افغانستانی است و غیره. صرف نظر از اغراض مادی نظریه پردازان جامعه کنونی، چنین نسبت دادن‌ها با بذاق اهالی سازگار از آب در می‌آید و دلیل آن در پیشینه معلومات نادرست ذخیره شده در ذهن افراد میباشد. طبق ایکسلیزم قبیله‌ای فارس کورش "خوب" و محمد و چنگیز "بد" می‌باشند. چرا؟ چطور؟ زیرا اهالی فارس قبل از قبل یک سلسله پیش فرض‌هایی دروغین را در مورد آنها در ذهن شان دارند. فردوسی نمونه‌ای را از روحیه ایکسلیزم قبیله‌ای فارس را در این مصرع نشان می‌دهد:

"هنر نیز ز ایرانیان است و بس" ندادند شیر ژیان را به خس."

ایکسلیزم قبیله‌ای در آموزش و پرورش مدرن با Inculcation یک‌جا شده و تمام مردم دیگر

را در نظر قربانیان *Inculcation* پست‌تر از قوم و قبیله خود شان قرار می‌دهد. آنها حتی تصور هم نمیکند که اهالی دیگر نیز قادر به صنعت‌گری و اهل دانش باشند. همین برتری قبایلی ذهن ایرانی‌ها را چنان تربیت کرده که غیر از فارس‌ها اهالی دیگر ایران قابلیت کاری و ظرفیت قابل استخدام ندارند. تمام رشته‌های صنعت، تجارت و امتیازات مالی در اختیار فارس‌هاست. بلوچ‌ها، کردها و عرب‌ها در آن نقش‌های حاشیه‌ای و فرعی دارند. چپ ایران باهزاران واژه این سیستم را "سرمایه‌داری" ثبوت میکنند و ستمگری را به طبقات حاکمه ایران نسبت می‌دهند درحالی که قسمت عظیم از روحیه برتری در فارس‌ها محصول *Inculcation* است و با ستمگری سرمایه‌داری سمت حرکت مخالف دارد. این است ستمگری از آبخوار قبیله‌گرایی فارس تغذیه میکند نه از شعار سرمایه‌داری ملی (همه چیز در خدمت ملت من) درست است که ایکسلیزم قبیله‌ی فارس محصول *Inculcation* در نظام تعلیم و تربیه ایران است و این نظام تحت نظام سیاسی-اقتصادی حاکم بر ایران صورت می‌گیرد و میتوان به سادگی گفت که "رژیم مسئول این کار میباشد" اما در ذهن فردوسی چه کسی برتری قبایل فارس را گذاشته بود؟ آخوندهای ایران تقریباً نیم قرن است که علیه کورش کبیر حرف می‌زنند چه‌طور است که این پادشاه قبایل فارس بیشتر از پیغمبر اسلام در ایران اسلامی بر سر زبان فارس‌ها میباشد؟ همان‌هایی که چنگیز را به دلیل ویران‌گری‌اش محکوم میکنند کورش را می‌ستایند. همان‌هایی که لشکراعراب مسلمان را به دلیل غارت و برده‌گیری شان محکوم میکنند کورش را می‌ستایند. این موضع‌گیری بدون *Inculcation* چه‌طور میتواند در ذهن افراد منطقی جایی داشته باشد؟ در عصیانی که بعد از قتل دختر کردی-کشته شده به دست دستگاه پولیس ارشاد- به وجود آمد دیدیم که تمام فارس‌ها همان چیزی را برای غیرفارس‌ها می‌خواهند که ارتجاعی ترین عنصر طبقات حاکمه فارس میخواهد. در عقب این رفتار چه چیزی جز خون‌شریکی فارسی یا *Consanguinity* نهفته است؟ اگر چند ایرانی‌ها دیگر فکر نمیکنند که ایران یک جامعه قبایلی باشد اما این به دلیل ناتوانی شان در شناخت این حقیقت است که یک جامعه قبیله‌ی نیز میتواند سرمایه‌داری وابسته را در حیطه قدرت شان وارد کنند با ظهور طبقات در جامعه قبیله‌ی، بر علاوه ایکسلیزم قبیله‌ی، تو تمیزم قبیله‌ی نیز وجود دارد. در آغازین روزهای استحکام حاکمیت اتحاد قبایل، روسای قبایل برای مطرح شدن قبیله شان در بین قبایل دیگر پرچم ساختند و بر آن سمبولی را نقش کردند. سمبول برخی از قبایل شیر بود از برخی شیر و خورشید و از برخی عقاب و خورشید برخی اژدها و برخی شمشیر و سپر یا یک چیز دیگر. اگر چند پرچم و سمبول در اول فقط این اهمیت عملی را داشتند که جنگجویان قبیله که در میدان جنگ از هم دیگر

دور می‌شدند با دیدن پرچم و سمبول آن به همان نقطه برگردند. در جنگ های قبایلی وقتی پرچم یک قبیله به زمین می‌افتاد سپاه آن قبیله روحیه شان را می‌باخت و برعکس وقتی پرچم یک قبیله بر مقرر سران قبایل دشمن به اهتزاز در می‌آمد، سپاه قبیله روحیه می‌گرفت و با جدیت بیشتر می‌جنگیدند. و یا زمانی که یک قبیله می‌دید که پرچم قبیله دیگر در کنار پرچم آنها در اهتزاز است، افراد قبیله روحیه می‌گرفتند. اهتزاز و سرنگونی پرچم برای هر قبیله پیام زندگی و مرگ را می‌رسانید. وقتی پرچمی سرنگون می‌شد مال و دارای قبیله به غارت میرفت جوانان، زنان و اطفال قبیله به بردگی برده می‌شدند و غیره. به این دلیل زنان، دختران، اطفال و پیران قبیله دعا می‌کردند و از سمبولی که بر بیرق شان نقش شده بود می‌خواستند که به جنگجویان شان پیروزی بدهد. این اهمیت عینی، سیاسی و روانی رفته رفته در انبوهی از تخیلات و افسانه‌ها پیچیده شد و مفهوم عینی آن در ورای افسانه‌ها مخفی و ناپدید گشت. برخی گفتند که دیده ازدهایی که بر پرچم نقش بسته بود دهن باز کرده و کوهی از آتش را بر سپاه دشمن پرتاب کرده است. دیگری گفت که دستان نیرومندی از ورای ابرهای تیره پائین آمده و پرچم قبیله را محکم نگه داشت. سومی آمد و گفت که جد بزرگ قبیله را دیده که پرچم دار قبیله را کمک می‌کرده. به این قسم قبیله با روح توانا و مقدسی که در پرچم، یا در یک سمبول و یا یک درخت بزرگ و یا یک مقبره زندگی میکند ارتباط پیدا کرده و "توتیمیزم قبیلوی" را نطفه بندی کرده است. توتیمیزم یعنی این که قبیله با روح آن جانوری که در بیرق شان نقش بسته در ارتباط قرار دارد. به عبارت دیگر روح آن جانور قبیله را در جنگ‌ها محافظت میکند.

در مورد توتیمیزم دایره المعارف بریتانیکا معتقد است که توتیمیزم مشخصه جامعه "جمعگر و شکارچی بوده است. ممکن است چنین چیزی بخشی از روحیات انسان‌ها در جامعه بدون طبقه بوده باشد که بخشی از باورهای اولیه به شمار می‌رود. اما تفاوت این با توتیمیزم قبایلی به اندازه تفاوت "خدای فلسفی" و "خدای ادیان" است. خدای فلسفی در باورهای یونان باستان به موجود واجب الوجودی اطلاق می‌شد که جهان را آفریده و بس. این خدا به امور زندگی روزانه مردم کاری نداشت و وجودش نیز به دلیل وجود جهان مطرح بود، یعنی چون جهان وجود دارد آفریدگار آن نیز وجود دارد. اما خدای ادیان، خدائی است که بازندگی هر فرد در ارتباط است، اگر او شراب نوشید برایش گناه می‌نویسد، اگر زن یا مرد آزاد با یک دیگر به رضایت هم به بستر رفتند برای شان مجازات تعیین میکند. اگر در مورد دین سوال انتقادی داشت حتماً به جهنم می‌رود و قس علیهذا. دایره المعارف بریتانیکا که منکر نقش طبقات بر افکار انسان است، طبعاً نمیتواند این تفاوت را ببیند و توتیمیزم قبایلی را از توتیمیزم اولیه

جامعه اشتراکی تفریق کند. توتیمزم جامعه "شکارچی و جمع گر" در خدمت سیاست نبود و توتیمزم جامعه قبایلی در خدمت سیاست قرار داشته و به طبقات حاکمه قبایل خدمت میکند.

د- جنبه های منفی قبیله

اولین نقش منفی قبیله نقش تاریخی آن است. ساختار اجتماعی قبیله یک ساختار عقب گرا و عقب نگر است. انسان قبایلی "گذشته" ها را بهتر و آینده را تاریک تر می بیند و در نهادش نسل های گذشته داناتر از نسل حال و آینده بوده اند.

دومین نقش منفی قبیله در سیاست ظاهر میشود. ازجائی که حاکمیت های آسیایی همه و همه قبایلی بوده اند سلاطین و پادشاهان کشورها از نیرومندترین قبایل آمده و زمین ها، منابع آب و امکانات بهتر تولیدی و داد و گرفت را در اختیار قبایل خود قرار داده اند. مثلاً؛ زمین های حاصلخیز، منابع آب، سدهای هایدرو الکتریک و انکشافات زیرساختی مانند راه، جاده و ساختمان ها در سراسر افغانستان در اختیار اهالی پشتون میباشند. بلوچ ها، هزاره ها، ترکمن ها و ازبیک ها در جایگاه کم ترین استفاده کنندگان از این مزایا قرار دارند.

سومین نقش منفی قبیله را گرایش آن به سوی امپریالیزم تشکیل می دهد. از آنجایی که امکانات مادی و زیر ساختی جامعه در اختیار مالکان ارضی قبایل حاکم بوده اند، آنها با پولی که از مازاد مصرف شان تهیه شده به تجارت پرداخته و به سرمایه داران دلال تبدیل شدند. سرمایه داران دلال پل و واسطه نفوذ امپریالیزم بوده و با مالکان ارضی دولت را تشکیل داده اند. دولتی که آنها تشکیل داده اند با قرار دادن امکانات بندری، تجارتی و بازار فروش مانع رشد و انکشاف تولیدات داخلی شده و موجب فقر، بیکاری و عقب ماندگی اجتماعی گردیده است.

چهارمین نقش منفی قبیله ایدئولوژی قبیله ای است. این ایدئولوژی با افکار مرفعی و پیشرونده مبارزه کرده و در صورت لزوم قبیله را به جنگ مسلحانه میبرد.

پنجمین نقش منفی قبیله، تضاد بین سران قبایل است. ازجائی که قبیله ذاتاً درون گرا و خود محور است سران قبایل از هم دیگر امتیاز می طلبند. این امتیاز طلبی موجب جنگ های شدید مجاهدین در اواخر دهه ۸۰ و اوایل دهه ۹۰ قرن گذشته گردیده و به ویرانی کابل و ظهور افکار قبیله گرایی در ذهن بسیاری ها گردید.

ششمین نقش منفی قبیله ایکسلیزم قبیله ای است. روحیه و سپس احساس برتری قبیله ای (ایکسلیزم) که عمده تاً در جو تفاوت و تبعیض مطرح است فضای کوچک قبیله و ذهن کوچک تر

از آن با هزاران داستان راست و دروغ حماسی، اسطوره سازی و قهرمان تراشی نظیر آنچه هومر و فردوسی ساخته‌اند تجدید حیات میکنند.

هفتمین نقش منفی قبیله قبیله محور شدن برای جنگ یا صلح است که در هر دو صورت بر مبنای منافع سران قبیله همه را به جنگ و یا بصلح غیر عادلانه می‌برد.

هشتمین نقش منفی قبیله در تاریخ اوج گیری احساس قبیله گرایی در زمان جنگ است. بعد از سال‌های ۱۳۵۷ ه.ش. تعلقات قبایلی روز به روز رشد کرده و بستر قدرت نیروهای اسلام گرا را آماده ساخته است. نیروهای اسلام گرا و سران قبایل افراد را به اطراف شعارهای که از نظرماهیت و محتوا ضد توده‌ای و ضد ترقفی و پیشرفت‌اند متحد ساخته و از آن به حیث زینه به بام قدرت استفاده میکنند. نهمین نقش منفی قبیله بسته بودن و تداوم بسته بودنش می‌باشد. Levi و دیگر دانشمندان جامعه شناسی مانند Harris و Hann معتقدند که در جوامعی که پدر و مادر از یک قبیله‌اند و دارای یک فرهنگ و سنت می‌باشند اولاد آنها تمام این‌ها را از والدین و جامعه به میراث می‌برند و همان باقی می‌مانند که والدین شان بودند. و بالنتیجه ساختار قبیله در ذهن نسل آینده دست نخورده باقی می‌ماند. در یک قبیله، یک خانواده همیشه خود را با خانواده‌های دیگر مساوی می‌داند. انترپولوژیست‌ها این خصلت را ایگلیتریانیزم قبیله‌ای Tribale egalitarianism یا برابری همزادی یا قبیله‌ای نامیده‌اند. واژه ایگلیتریانیزم به معنی برابری انسان‌ها در امور اجتماعی، سیاسی و اقتصادی می‌باشد. وقتی یکی از اعضای قبیله به هر دلیل ممکن عضو دیگر قبیله را میکشد آن خانواده اغلباً به فیصله قانونی بسنده نمیکند و در صدد انتقام و یا حد اقل تحقیر خانواده قاتل می‌برآید. اگر زن قاتل به خانه وارث مقتول برود در بسیاری از قبایل خانواده مقتول به آن بسنده میکند. این رسم در بین قبایل پشتون به نام (ننواتی) یاد میشود. مفهوم "غیرت" در فرهنگ جوامع قبیله‌ای در گام نخست در گرفتن انتقام و عفو با آمدن زن قاتل به عذر خواهی در خانه‌اش معنی و مفهوم پیدا میکند و در ایگلیتریانیزم قبیله‌ای یا تساوی همزادی ریشه دارد.^۱ این ده نکته بیان گر نقش منفی قبیله در حیات اجتماعی می‌باشند.

پایان فصل هفتم

^۱ - برای مطالعه بیشتر در مورد ایگلیتریانیزم قبیله‌ای شمارا به پژوهش Malinowski در سال ۱۹۲۲ مرجع می‌دهیم.

فصل هشتم

الف - آسیای وسطی از زمان‌های دور

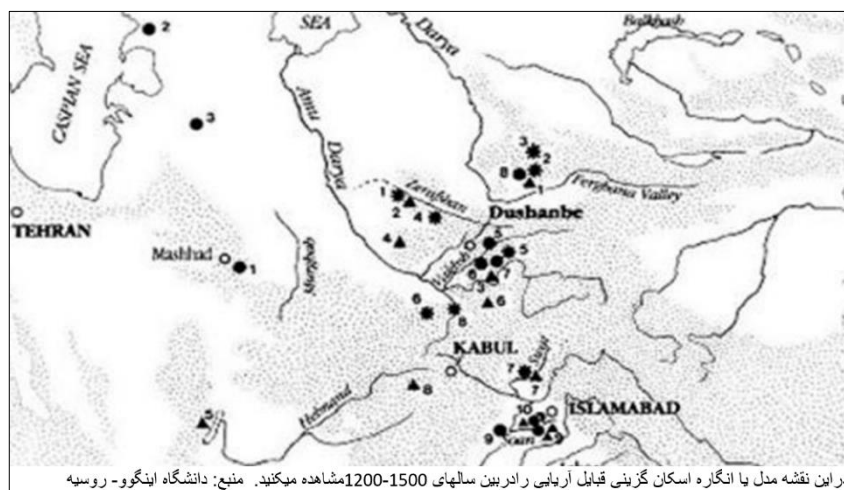
تاجایی که اکتشافات باستانشناسی نشان می‌دهند در عصر یخ میانی یا (میدل پلستوسین) (۱۰۰۰۰۰ - ۴۱۰۰۰ ق.م.) در آسیای وسطی بشر زندگی می‌کرده است. یافته‌های اکلا - نیکف (باستانشناس اتحاد شوروی) در سال ۱۹۵۳ از کناره رودخانه آنارچه (On-Archa) در منطقه نارین - قرغیزستان امروزی - این ادعا را تأیید می‌کند. این یافته‌ها مربوط به عصر یخ میانه (۱۰۰۰۰۰ - ۴۱۰۰۰ ق.م.) می‌باشند. یافته‌های که باستانشناسان دیگر از مغاره‌های دگر در منطقه کراسنودسک (Krasnovodsk) در ترکمنستان و "کوپیت تاگ" در ازبیکستان و سایر مغاره‌ها به دست آمده نشان می‌دهند که در این منطقه در دوره آخری عصر یخ و بعد از آن انسان‌ها زندگی می‌کرده‌اند. مثلاً؛ در تاجیکستان در محلی موسوم به "یوراتپه" در منطقه حصار "دره واخش" در مجاورت فرغانه حتی نشانه‌هایی از زندگی ابتدایی کشف شده است. من بیشتر از این وارد تاریخ دیرین این منطقه نمی‌شوم و همین اشاره کافی است که: در آسیای وسطی در دوره میانی عصر یخ یعنی حدود ۴۱۰۰۰ سال قبل از میلاد انسان‌ها زندگی می‌کرده‌اند. از نظر سجره شناسی تباری (اتنوجنتیک) معلوم نیست که اینها که بوده‌اند. و همچنین نمیدانیم که اینها اخلاف "دنيسوان" ها بوده یا نئاندرتال‌ها. پیش فرض‌هایی در اسناد مکتوب در ایران و افغانستان دیده میشوند که میگویند این‌ها فلان قوم و فلان مردم بوده‌اند اما برای اثبات این ادعا هیچ مدرک و سند علمی ارائه نمی‌کنند. ساکنین این منطقه در عهد برونز زندگی اجتماعی قبیله‌ای داشته‌اند. باستان شناسان مدارکی را یافته‌اند که نشان می‌دهند ساکنین این منطقه ۸۰۰۰ سال قبل به مرحله اهلی ساختن برخی از حیوانات انکشاف یافته بوده‌اند. از نظر تقسیمات اعصار تاریخی که بر درجه تکامل اجتماعی بشر استوار است اهلی ساختن حیوانات در مرحله انکشافی حد وسط "عصر بربریت" تعلق دارد. اینها

چه کسانی بوده‌اند؟ از نظر علمی معلوم نیست و هر ادعا در مورد هویت آنها محتاج مدارک علمی می‌باشد که فقط در آینده بدست خواهند آمد. چه برسر آنها آمده و سرانجام چه شده‌اند؟ باز هم معلوم نیست. تنها چیزی که به طور مستند معلوم است این است که این‌ها قبل از مهاجرت قبایل آریایی الاصل در این منطقه می‌زیستند. قبایل آریایی که در تاریخ به نام مدنیت "یمنایا Yamnaya" شهرت دارد هنوز دست به مهاجرت نزده بودند. طبق پژوهش خاولیناسک Khvalynsk مهاجرت قبایل آریاییدرین سال‌های ۳۸۰۰-۴۷۰۰ قبل از میلاد از کرانه‌های رودولگا و رود دان Don-River آغاز می‌شود. برخی از قبایل آریایی بین سال‌های ۲۲۰۰-۱۷۰۰ قبل از میلاد از دامنه جنوبی کوه‌های اورال به سمت جنوب و جنوب شرق می‌روند و بعدها مدنیت "سین تاشا Sintashta" را در جنوب جهیل "ساریگمش کولی" در ترکمنستان کنونی تشکیل بوجود می‌آورند. این قبایل بعد از سکنه‌گزینی در این منطقه حوالی سال‌های ۱۵۰۰ قبل از میلاد مدنیت درخشان "مارگیانا" را به وجود می‌آورند. بخش دیگری از قبایل یمنایا Yamnaya حوالی سال‌های ۱۷۰۰ قبل از میلاد به قرغیزستان کنونی می‌رسند. آنهایی که در این منطقه سکنه می‌گزینند، حوالی سال‌های ۱۳۰۰ ق. میلاد مدنیت "سغدیانا" را ایجاد می‌کنند. آنهایی که به مهاجرت ادامه می‌دهند در شمال تاجیکستان کنونی به دو نخله تقسیم می‌شوند و به سمت شرق و غرب می‌روند. مهاجرینی که به غرب می‌روند حوالی سال‌های ۱۵۰۰-۱۳۰۰ مدنیت‌های "متانی" و "سکاها" را ایجاد می‌کنند. بخشی که به سمت شرق می‌روند، مدنیت معروف "ودیک" را در کناره‌های رود سند (مدنیت تکسیلا و گندهارا) را به وجود آوردند.

یک قبیله دیگر آریایی که رشد و انکشاف تاریخی‌اش دیرتر از قبایل دیگر بود حوالی سال‌های ۱۰۰۰-۹۰۰ ق.م. دست به مهاجرت زد. اینها در همان اول بدو نخله تقسیم شدند که یکی از آنها به سوی دامنه‌های غربی کوه‌های اورال رفت و با قبایل دیگر یمنایایی پیوست و یک نخله آن به سوی ماورالنهر آمدند و در سال‌های ۸۰۰ قبل از میلاد به سرزمین ایران امروزی رسیدند و در آنجا ساکن شدند. فارس‌های امروزی اخلاف این قبایل هستند. معه‌ذا می‌بینیم که آن مردمی که در ۸۰۰ سال قبل از میلاد در ماورالنهر زندگی می‌کرده آریایی الاصل نبوده‌اند.

تا سال‌های ۴۰۰ ق.م. تصور بر این بود که ساکنین آسیای مرکزی از همان اول آریایی الاصل بوده‌اند و از این منطقه آهسته آهسته به سمت جنوب و جنوب شرق مهاجرت کرده‌اند. این

شمال شرق باختر شاه نشین سغد یا نا واقع شده بود. مدنیت باختر پیشرفته تین مدنیت قبایل آریایی در آسیا به شمار میرود و به قول پروفیسر لیو شیتس اینها از تقسیم بندی زمان در زندگی شان استفاده میکردند^۱. اگر چند تقویم سال شمسی آنها مشابه تقویم بابلی ها بوده اما آنها تقسیم سال به فصل های چارگانه و مساوی شدن روز و شب یعنی "نوروز" را در فرهنگ شان داشتند. مردم در معنویات و اخلاق نیز دست آوردهای بزرگی داشته اند که آئین زردشت نمونه آنست.

مورخینی مانند ج. مولتن J. Multon بلخ را گهواره مدنیت شرق و آئین زردشت دانسته و باورمند است که "گات های زردشت Gaths نیز در بلخ نوشته شده اند. امروز همین مقبره ای که در افغانستان به نام "مدفنگاه علی ابن ابوطالب" میشناسند به احتمال قوی مدفن گاه زردشت میباشد.

ب - زردشت و آئین او ایستا

در مورد این که زردشت که بوده در کجا و چه زمانی به دنیا آمده در ویکی پدیا و جاهای دیگر نوشته های زیادی وجود دارند. مثلاً در یک جان نوشته اند: "محل دقیق زندگی او نیز نامشخص است. در منابع از آذربایجان، سیستان وری به عنوان زادگاه او یاد شده است" اما کدام منابع؟ در جای دیگری گفته اند: "ولی مورخان ایرانی و عرب مانند ابن خردادبه، بلاذری، ابن فقیه، علی بن حسین مسعودی،

^۱ - مراجعه شود به تقویم خوارزمیان نوشته لیو شیتس

یاقوت حموی، زکریای قزوینی و ابوالفدا و حمزه اصفهانی شهرشیر یا تخت سلیمان / امروزی (واقع در آذربایجان غربی) را زادگاه زرتشت دانسته‌اند." در کدام کتاب این مطلب را میخوانیم؟ این جافقط نام یک عده افراد ذکر شده است. هم نقل قول اولی و هم دوم هر دو مغالطه اند. اولی مغالزه مرجع کاذب و مغالطه مرجع فاقد اعتبار میباشد. مثلاً بلاذری یک جغرافیه نویس است و کتاب فتوح البلدان او یک کتاب جغرافیه میباشد نه تاریخ. بقیه این‌ها بیشتر به "رضا پنجصد"، "قربان کچل" و "حسن جل مرغ" می‌ماند.

در چند جای دیگر "ویکی‌پدیا" میخوانیم که آئین زردشت "در غرب ایران به ظهور رسیده". این کاملاً دروغ است زیرا تمام سرزمینی که امروز ایران نامیده میشود فاقد شرایطی بود که در آن ایده‌های پیشرفته ظهور کند. زردشت شاید اولین بنیانگذار "پانتائیزم یا یزدان پرستی" در آسیای وسطی باشد. "یکتاپرستی" خود محصول یک شرایط پیشرفته بود که با انکشاف پولیتایزم یا چندخدایی به ظهور رسید. آئین چندخدایی که تمام اعصار مس و برونز را در بر میگيرد در آستانه گذار از عصر برونز به عصر آهن حوالی سال‌های ۱۵۰۰ قبل از میلاد مضمحل شد. مونتایزم یا "آتن پرستی" در نیمه سال‌های ۱۳۰۰ قبل از میلاد به عنوان آئین رسمی (نه مسلط) مصر معرفی شد. اما با گذشتن چند قرن مالکیت خصوصی در باختر هر جای دیگر بیشتر انکشاف یافت. اربابان برده‌دار و صاحبان املاک و دامکداران بزرگ با روسای قبایل قدرتمندتر شدند. در اینجا بود که نیاز به یک سلسله قواعدی که بتواند منافع این افراد را حفظ کنند به ضرورت عاجل مبدل گردید. "پولیتایزم" یا چندخدایی نمی‌توانست به این نیاز پاسخ گو باشد. زیرا همه آنها در شورش برده‌ها و زنان احکام یکسان نداشتند و می‌توانستند به خدایی غیر از خدای ارباب شان معتقد باشند.

به این لحاظ نه تنها باور به وجود یک خدا بل که به وجود یک خدای مشخص و معین ضرورت بود. پیغمبری باید می‌آمد و از جانب آن خدا قواعد و دستوراتی را با خود می‌آورد که طی آن کم‌کاری و دزدی شورش و عصیان، نافرمانی و فرار برده‌ها ممنوع اعلام میشد. کنیزان ناپستی دروغ میگفتند و از کسان دیگر باردار می‌شدند و آنرا به ارباب شان نسبت می‌دادند. آنها نباید دزدی میکردند و در برابر خانم خانه و ارباب شان حرف میزدند و سایر مسایلی از این قبیل. بدینسان چندخدایی به یکتاپرستی و یکتاپرستی به یزدان پرستی به خاطر تحفظ و حمایت از مالکیت خصوصی در تاریخ انکشاف یافت. در این زمان قبایل فارس و سرزمین ایران کنونی در این حد از انکشاف تاریخی قرار

نداشت. اندرزه‌های کنفیسوس گات‌های زردشت، اندرزه‌های سیدارتا، و غیره محصول این دوره انکشاف تاریخی اند.

دین با انکشاف مالکیت خصوصی در جامعه به ظهور رسیده و همه آنها حامی مالکیت خصوصی می‌باشند. دین محصول برحه تکاملی "حق پدری" جامعه بوده و ماهیت حقوق و قضائی آن بر مالکیت خصوصی حق پدری استوار است. در متن تمام ادیان می‌بینیم که همه آنها "مرد سالار" و پاسبان مالکیت خصوصی ستم مرد بر زن می‌باشد.

زردشت یا Zarathustra یا Zoroastr یک شخصیت تاریخی است. و "شخصیت تاریخی" به این معنی که او واقعاً وجود داشته، و تاریخ او را می‌شناسد. عکس "شخصیت تاریخی" شخصیت افسانه‌وی "است و آن به این معنی که تاریخ او را نمی‌شناسد و او وجود واقعی نداشته. شخصیت غیر تاریخی "شخصی است که در افسانه‌ها آمده و بنا به ضرورت‌های اجتماعی و سیاسی طبقات حاکم در جامعه ساخته شده و در جریان زمان سینه به سینه آمده است. مثلاً؛ یوسف را تاریخ مصر نمی‌شناسد. به همین صورت تاریخ ایران رستم و اسفندیار و غیره را که فردوسی در کتابش آورده به رسمیت نمی‌شناسد.

اما محمد یک شخصیت تاریخی است و تاریخ او را می‌شناسد و زردشت نیز مانند محمد وجود عینی داشته و تاریخ او را هم می‌شناسد. زردشت به معنی شتر چران است، او پسر پورش اسپه Pourushaspa (پدر) و دو گدوا Dugdova (مادر) از قبیله Spitamana - یکی از قبایل سغدی‌ها بود. محل تولد، اسم پدر و مادر او بر خلاف ادعای نادرست نویسندگان ویکی‌پدیا کاملاً مشخص است. این که زردشت ایرانی بوده (اگر ایرانی را آریانی یا آریایی معنی کنیم؛ ممکن است اما ممکن هم هست که او آریایی نبوده باشد). اگر ایرانی را به معنی اهالی که امروز در قلمرو کشور ایران قرار دارند در نظر بگیریم، این حکم نادرست است. زیرا؛ سر زمینی که امروز ایران نامیده می‌شود در زمان ظهور زردشت فاقد شرایط اقتصادی، سیاسی و فرهنگی لازم برای ظهور یک آئین بود. هر دین و هر اعتقاد محصول شرایط تاریخی جامعه است و نمیتوان آنرا از شرایط مادی اش جدا فکر کرد. حتی سمارق زهری که به نظر میرسد یک مرتبه از زیر زمین بیرون زده، مقدمات مادی و پروسه‌های ماقبل بیرون آمدنش از زیر خاک را دارا می‌باشد. از نظر علمی؛ شرایط ظهور و نابودی ادیان را مناسبات تولیدی تعیین میکند نه اهالی و جغرافیای دلخواه ما. در آنروزها یگانه منطقه نسبتاً انکشاف یافته و

دارای زبان و فرهنگ پیشرفته باختر یا باخلو (رمی‌ها به آن باخلو میگفتند) بود و به همین دلیل باختر زادگاه و پرورش گاه دین زردشت است.

پیشرفته ترین و انکشاف یافته ترین منطقه در این زمان در قلمرو مادها و فارس‌ها سرزمین ایلامی‌ها بود. فرهنگ مسلط بر مدنیت ایلامی‌ها، فرهنگ آسوری بود. اگر آئین زردشت در این جا به ظهور می‌رسید، بلاشک در آن واژه‌های ایلامی (هت متیا) و تأثیرات مدنیت متانی، بابل و آسور وجود می‌داشت. در حالی که در گات‌ها هیچ نشانه‌ای از آنها به چشم نمی‌ورد. این دلیل دیگری است که نشان می‌دهد ایران محل ظهور آئین زردشت نیست.

آئین زردشت به واسطه داریوش اول پادشاه هخامنشی‌ها برای متحد ساختن قبایل تحت سلطه‌اش از بلخ به ایران برده شد. زیرا این دین سلطه و حاکمیت پادشاه را امر آسمانی و تقدیر انسان و اطاعت از پادشاه و روسای قبیله‌ها را سفارش و از نظر اخلاقی شایسته میخواند. مضاف بر اینها قواعد این دین از متن و بطن یک جامعه قبایلی برخاسته و با هر جامعه قبیلوی سازگاری داشت. چنین باوری برای یک پادشاه تشنه قدرت و عاشق حاکمیت بیشتر از هر سلاح دیگر ارزش دارد. داریوش اول شیفته این سلاح شد زیرا مردم را مانند موم در چنگال دربار و سران قبایل قابل تغییر و شکل دادن میساخت. تیزیوس Ctesius مورخ یونانی که در دربار "ارتاخسر" (به گفته ایرانی‌ها اردشیر) "دوم (Artaxerxes II Mnemon ۴۰۴-۳۵۸ ق.م) به طبابت مشغول بوده و بعداً کتاب (تاریخ آسوری‌ها) را نوشته میگوید که زردشت در بلخ در بین قرن پنجم و آغاز قرن ششم ق.م. زندگی میکرده است.

سخن تیزیوس - به استثنای زمان ظهور زردشت - قابل باور است زیرا او از نظر زمانی به وقوع واقعه نزدیک تر بوده و در کتمان حقیقت غرض نهانی ندارد. همچنین متد برخورد او به تاریخ تحت تأثیر دین، ناسیونالیزم و افسانه نیست. بنا به این دلایل آذربایجان وری و غرب ایران زادگاه و پرورشگاه زردشت نمی باشند.

از "یشت" های اویستا می توان به ساختار طبقاتی جامعه ای پی برد که زردشت در بطن آن به ظهور رسیده است. غفوروف به "اویستا" به عنوان مدرک تاریخی مراجعه و از آن ساختار اجتماعی باختر را استخراج میکند. او می نویسد: "پژوهش گران از تحلیل جامعه ای که اویستا در بطن آن نوشته شده به ساختار جامعه آن پی برده اند که در آن چهار لایه اجتماعی موجود بوده: در یشت 'باب ۱۱۵' گفته میشود: "رهبر مذهبی دودمان یمانیا *Imania* رئیس فراتری ویزیا *Visia* رئیس قبیله زانتوما *Zantuma* و رهبر و رئیس کل کشور داهیوما - *Dahiuma* و رهبر کل قلمرو زراتستراتیما *Zarathustratema* میباشد".^۱ دیده میشود که این واژه ها از زبان فارسی متقدم (پهلوی) و متأخرا فارسی کنونی مشتق نشده و حتی با زبانهای که در ایران هخامنشی یا ساسانی صحبت میشدند قرابت خونی ندارند. اگر زردشت ایرانی میبود بدون شک اویستا به زبان پهلوی می بود نه زبان باختری.

باباجان غفوروف اضافه میکند: "بنابر این خانواده به نام *nmana* شناخته می شد. در این خانواده پدر سالار، پدر را "*nmanopati* انمانوپاتی، یعنی "صاحب خانه" و زن مسن خانواده را نام *nmanopatni* (صاحب خانه) میگفتند"^۲ این واژه ها بیشتر به سانسیکریت نزدیکی دارند تا به پهلوی. اگر کسی ادعا میکرد که دین زردشت در بلوچستان به ظهور رسیده بیشتر قابل باور بود تا در "ری" یا "غرب ایران".

از گفتار ب.ج. غفوروف که در بالا آمده درک میشود که آئین زردشت در جامعه ای به ظهور رسیده که قیلوی و طبقاتی بوده است و رئیس قبیله (زانتوما *Zantuma*) قبیله را مدیریت میکرد و "ویزیا" ها یا رئیس فراتری ها تحت او قرار داشته و او صاحب قدرت محلی بوده است. پادشاه (داهیوما *Dahiuma*) از نیرومندترین قبیله می آمده زیرا، در چنین جوامعی آن قبیله ای که تعداد افراد مسلح و جنگ جوییش از دیگران بیشتر باشد قدرت سیاسی را تشکیل میدهد. هیرارشی قدرت از پادشاه به رئیس قبیله، از رئیس قبیله بر رئیس فراتری ها و از آنجا به روسای دودمان ها انتقال می یافت. روسای قبایل

^۱- این یشت یکی از یشت های منظوم بسیار کهن است و به ۳۵ باب تقسیم گردیده و مجموعاً ۱۴۶ بند است.

^۲- بابا جان غفوروف. تاجیک ها. صفحه ۵۵

^۳ همانجا

در حقیقت امر ارکان دولت‌های قبایلی بودند. در این نظام هر کس به عنوان عضوی از سیستم تولیدی جایگاه خود را داشت. مثلاً؛ برده‌ها، سربازان، پهلوانان، مأمورین مالیات و غیره. اما کسانی که جایگاهی در آن نداشتند رهبران دینی و روحانیون بودند. این‌ها به واسطه حکام محلی بر مردم تحمیل میشدند و مورد احترام قلبی کسی نبودند. به همین دلیل زردشت از قبایل گیله میکند که آنها به من وقتی نمی گذاشتند. برده‌ها و زنان- که جمعاً اکثریت جامعه را تشکیل می‌دادند- در ساختار سیاسی سهمی نداشتند. خلص این که؛ این جامعه بر استثماربرده‌ها و ستمگری بر زن بنیافته بود. در "یشت" ۲۸م اویستا می‌خوانیم: "اوخانواده‌ای را که مورد تفقد قرار می‌دهد احشام و غلامان زیادی می‌دهد".^۱ این گزاره خبری خیلی مهم است و شاید یکی از روشن‌ترین موضع‌گیری دین در خدمت‌گذاری به طبقات حاکمه باشد و آئین زردشت را از نظر محتوا و بنیاد فکری با تمام ادیان دیگر همزاد، همخون و هم خصلت می‌سازد و ثروت خانواده‌های اربابان برده دار را لطف و مرحمت "آهورامزدا" می‌خواند. دین زردشت مانند ادیان دیگر برده را در ردیف مواشی و "احشام" قرار می‌دهد.^۲

به این قسم می‌بینیم که باخت‌همان‌طور که در زمان ظهور زردشت یک جامعه برده‌داری- قبایلی بوده تا اواخر قرن ۱۹ و لغای جهانی بردگی (در ظرف تقریباً ۲۵۰۰ سال) تغییر نکرده است.

چون آسیا و به ویژه آسیای مرکزی اقلیم اروپا را نداشت و مقدار بارندگی سال‌یانه در آن به مراتب کم‌تر از اروپا بود. آب باران برای کشاورزی و باغداری کافی نبود. مزارع و باغات باید به طور منظم آبیاری می‌شدند، به این لحاظ اهالی قبایل دست به احداث نهرها از دریاچه‌ها زدند و برخی از قبایل مشترکاً برای تهیه آب قنات‌های عمودی و افقی حفر کردند. این موجب ظهور مالکیت مشاع در کنار مالکیت اشتراکی در بین یک یا چند قبیله همجوار گردید. از این‌جا تاریخ قبایل آریائی در آسیا با قبایل سامی، چینی و ترکی روند انکشافی هم‌سان به خود گرفت و از روند انکشاف تاریخی آریایی‌ها در اروپا کاملاً جدا شد.

وابستگی مردم به باران تبعات فرهنگی و سنتی ایستاد و در جازنده ربا خود همراه داشته است. انسانی که نمی‌دانست باران از کجا می‌آید تصور می‌کرد که یک موجود برتر از بشر آنرا به زمین می‌فرستد. این یکی از عللی است که شرق میانه زادگاه ادیان ابراهیمی شد. خشک‌سالی قبایل دام‌پرور و صحرا

^۱ - صفحه ۵۶ "Mithra that he gifts the house, which he graces with "cattle and multitude of viras"

^۲ - اگر خواننده خود اهل پژوهش باشد می‌تواند عین حکم را با عبارات دیگر در آیه ۷۱ سوره نحل در قرآن ببیند و اگر خواسته باشد آیه ۷۵ همین سوره و آیه ۲۴ سوره نسا را مشاهده کند تا بتواند ارتباط ادیان را با یک‌دیگر دریابد. او همچنین می‌تواند در کتاب فقهی شیعیان (اصول کافی) از امام جعفر صادق در مورد بردگان بخواند.

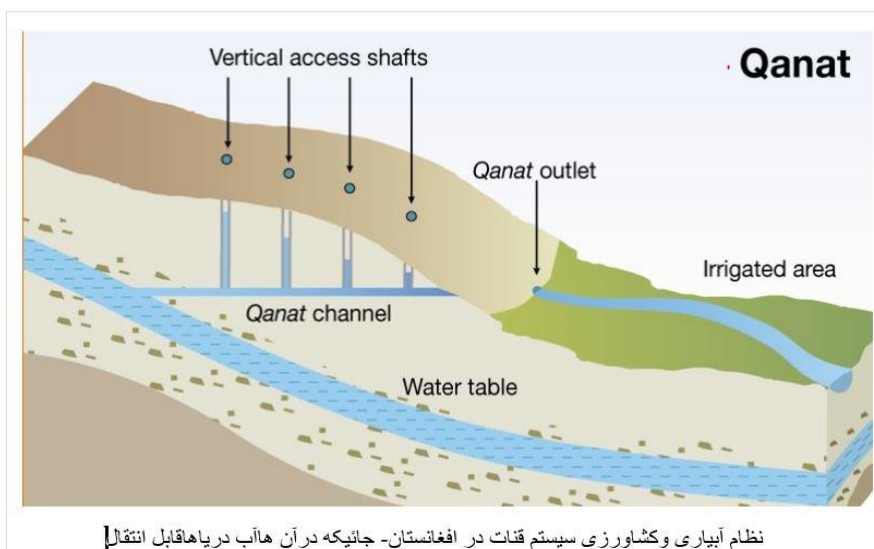
نشین شرق میانه را مانند قبایل ساکن آن در خوف و وحشت فرو میبرد. تلفات احشام برای آنها مساوی با تلف شدن مزارع و باغات بود و هردومرگ از گرسنگی را به همراه داشت. قحطی و فقر از جمله تبعات خشک سالی بود که زمینه ساز نا امنی و امراض گوناگون میشد. هر قدر که فقر بیشتر میشد، آن "موجود برتر از بشر" در ذهن بشر محتاج و گرسنه به ژرفای عمیق تر جا میگیرد.

رشد نفوس و وابستگی به دودمان، فراتری و سرانجام قبیله اعتقادات دینی را در آسیا استحکام بخشید. سران قبایل و روحانیت که طبقات حاکمه جامعه آسیائی بودند، دین را بهترین ایدئولوژی برای بقای شان دریافتند و در آن معیارهای "خوب" و "بد" را گنجانیده و آنها را آسمانی ساختند. این ضریب فرهنگی در جازنده و ایستائی آفرین در جامعه بود و هست. این امر در جهت مخالف رشد و تکامل تاریخی جامعه سیر میکند و تعقل و تفکر را لجام میزند. ذهن انسان را از تلاش برای یافتن حل معضلات باز داشته و او را نیازمند لطف آن موجود خیالی آسمانها میسازد. به طور خلاصه: شرایط اقلیمی، جغرافیائی و فیزیکی آسیا موجب ظهور یک زیر بنای متفاوت از اروپا گردید که در نتیجه فرهنگ متفاوت از آنها ایجاد نمود. این شرایط رابطه بشر با طبیعت و مناسبات تولیدی را به طور کل به گونه دیگر سمت و سو داد و تاریخ دیگری رابه وجود آورد که در آن دوره فتودالی وجود نداشته است.

ج - کشف آهن و آسیای غربی

تاجائی که کشفیات باستان شناسی نشان می دهد حوالی ۲۵۰۰ قبل از میلاد آهن در بین النهرین مورد استفاده بوده است. خنجری را که باستان شناسان از مدفن گاه یک تن از اهالی هاتی در اناتولیا (نام منطقه ای در ترکیه امروزی) پیدا کرده این ادعارا تأیید میکند. اگر چند آهن در اول نرم ترو شکننده تر از برونز بود ولی هاتی ها در بین سالهای ۱۵۰۰-۱۲۰۰ قبل از میلاد توانستند به تولید فولاد ابتدائی دست یابند. تولید فولاد سر آغاز یک تحول فوق العاده سیاسی در غرب آسیا شد. زیرا با فولاد ساختن شمشیر، سر نیزه، پیکان، تبر، کلاه خود، جوشن و سایر ابزار جنگی محکم تر از برونز و مس ممکن شد. از همه مهمتر این که با فولاد میتوانستند گاری های جنگی خیلی مستحکم بسازند. گاری های جنگی که در حقیقت نقش تانک (Tank) امروزی را در میدان جنگ برعهده داشتند، ارتش هاتی ها را در جنگ برتری میداد. از طرق دیگر میخ و گل میخ هایی را که از فولاد می ساختند با مس و برونز (به دلیل کمیاب بودن شان) ممکن نبود. این مزیت تولید گاری های جنگی را به هر تعداد و هر نوع که میخواستند امکان پذیر ساخت. چون این گاری ها به مراتب محکمتر از گاری های ارتش مصر و بابل بودند، هاتی را به

یک امپراطوری قدرتمند ارتقا داد. با این وصف آرایش قوا در آسیای غربی تغییر کرد. برتری هاتی برای امپراطوری مصر و سلطنت متانی سهل - القبول نبود و به همین لحاظ سرانجام به جنگ انجامید. هاتی‌ها که در سال ۱۴۸۰ مناطق کیزوادنا (Kizzuwadna)، اورشو (Urshu)، و حلب (Aleppo) را از سلطنت متانی تصرف کرده بود، متانی را به منطقه نهارین (Naharin) (مانیج کنونی) محدود ساخته بود. ریحی ارتس هاتی چنان قوی بود که بر سلطنت سوریه که به مصر خراج میداد حمله و آنرا تصرف کرد، به تعقیب آن بسوی جنوب به حرکت درآمد و بعد از تصرف سیدون به سوی جنوب - دلتای نیل - به مارش پرداخت. حوالی سال‌های ۱۲۹۰ ق.م در منطقه قادس (Qadesh) با ارتش فرعون رو در رو قرار گرفت. شوبیلویوما امپراطوری هاتی بعد از صلح بارامسیس دوم فرعون مصر، متوجه بابل شد ولی بابل به هاتی هاجنگ نرفت و حاضر شد به آنها خراج بدهد.

در حالی که قدرت‌های منطقه به زور شمشیر هاتی‌ها متلاشی و ثبات سیاسی منطقه نابود می‌شد قبایل پراکنده وحاشیه نشین فرصت یافتند تا خود را جمع و جور کنند. یکی از آنها قبایل میدیایا یا مادها (کردهای امروزی) بود که آهسته آهسته گردهم آمده و در بین ۱۱۰۰-۱۰۰۰ ق.م. سلسله میدیایا یا مادها را در همدان امروزی در منطقه اکباتانا (Ecbatana) به غرب ایران کنونی به وجود آوردند. حیطه قدرت میدیایا در بین سال‌های ۸۰۰-۹۰۰ ق.م. تا "راج" یا "ری" و "آسپندان یا اصفهان کنونی" انکشف یافت. در غرب و جنوب ایران کنونی مناطق خوزستان و دیگر قلمرو ایلام در آن شامل نبود.

در بین سال‌های ۶۲۴-۶۲۵ قبل از میلاد "فراورتیس" پسر "دایوسیس" پادشاه میدیاها به دست قبایل "ساکا" یا "اسکائی‌ها" سرنگون شد و قبایل ساکایی از سال ۶۲۴ تا ۵۹۷ ق.م. بر فلات ایران کنونی حکومت کردند. در جریان این تحولات معلوم شد که میدیاها دیگر توانایی حمله و تاراج دیگران را از دست داده اند. سران قبایل متحد از پادشاه دلخور و سلاله شدند. یکی از والیان (Satraps) - "آستیاگیس" آخرین پادشاه میدیاها به نام سیروس (سیروس یاسایرس) اول که فارس تبار بود در سال ۵۵۰ ق.م. قدرت آستیاگیس را بر انداخت.

بانه قدرت رسیدن سیروس سیادت قبایل فارس تحت قیادت سلاله هخامنشی آغاز میشود. عوامل این سیادت را سران قبایل فلات مرکزی ایران تشکیل می‌دادند که به اطراف هخامنین گرد آمده بودند. هخامنشی‌ها قبیله‌ای بودند به نام پاسارگاد که در حال حاضر در ایالت فارس قرار دارد. زمانی که هنوز آستیاگیس زنده بود آنها بر قبایل کوچک، ضعیف و متفرق در محاط دور افتاده مار گیانا، باختر و دامنه‌های ایلام حمله میکردند و مواشی آنها را غارت و دختران، زنان، جوانان و مردان جوان و پسران را به بردگی میگرفتند. چنانچه که گفته شد سیروس اول به غارت و چپال قبایلی که امروز در شرق "ری" و اصفهان قرار دارند بسنده کرد و تا نیشاپور و کناره‌های جنوبی بحیره کسپین را به خراج دهی وادار ساخت. سیروس دوم با استفاده از ضعف بابل بر آن حمله کرد و آنرا متصرف گردید. فتح ایلام و بابل به بذاق روسای قبایل پاسارگاد خیلی سازگار آمده بود. اکنون نزدیک‌ترین سرزمین آباد در همسایگی آنها باختر بود. ثروت باختر سپاه هخامنشی‌ها را به سوی خود فرا می‌خواند. به قول تیزیوس، در دربار هخامنشی‌ها فکر می‌شد که اهالی باختر با خدایان رابطه دارند و باید خیلی محتاط بود. سیروس دوم برای حمله بر آن حتی به نزدیک‌ترین فرمانده سپاهش هم اعتماد نکرد ولی آمادگی فوق العاده گرفت. آنها از دو مسیر به سوی باختر به حرکت در آمدند. سیروس دوم با ارتش مرکزی از طریق ترکمنستان کنونی و گارپاگ فرمانده سپاه ایله جاری از طریق هرات و تخارستان. باباجان غفوروف مینویسد: "اگر چند جزئیات حملات ویران‌گرانه هخامنشی‌ها بر آسیای وسطی معلوم نیست اما، از شواهد باستان‌شناسی معلوم میشود که این حملات با بی‌رحمی و قساوت غیر انسانی همراه بوده است". لشکریان هخامنشی دستور داشتند هر فردی را که ببینند فی الفور بکشند زیرا مبادا او خدایان را از مصیبت آگاه سازد. هرودوتس گزارش میدهد که: "آسیای پائینی به واسطه Garpag و آسیای بالائی به واسطه خود سیروس از سکنه خالی گشت. مردم را نخست مسخر می ساخت و سپس از دم

تبع میگردانید بدون آن که نسلی از آنها را بجا بگذارد' (تکیه از من است) "هرات، بادغیس، تخارستان، بامیکا (بامیان) و کاپیسا به واسطه فرمانده گارپاگ از سکنه به طور کامل تهی گشتند و حتی اطفال را نیز کشتند. در بازگشت سپاه تحت فرمان گارپاگ از یک روستا، شهرک و شهر در آنجا از زنده جان جنازه و از آبادی ویرانی بجا می ماند.

د- کشته شدن سیروس دوم یا کورش "کبیر"

در زمان لشکرکشی کورش بر بلخ در این جا یکی از قبایل سکائی به نام "مساگیتا" حکمروائی میکرد. زمانی که لشکر هخامنشی ها تحت رهبری خود کورش "کبیر" به بلخ در قلمرو مساگیتا ها رسیدند، لشکر ایله جاری گارپاک در کناره شرقی رود آمو منتظر آنها بود. هم گارپاک و هم کورش در مسیر حرکت شان هیچ روستا و دهکده ای را آباد نگذاشته بودند. حتی شبان ها و گاوچرانهایی را که در مسیر راه شان میدیدند به قتل میرسانیدند. توحش و بربریت کورش به دلیل ایران گرایی نویسندگان فارسی بان افغانستانی خیلی کم به چشم می خورد و کسی نمیداند که این موجود خون ریز و ویران گر دست چنگیز و آتیل را از پشت می بسته. او در جنوب دریای آمو، در ۵ کیلومتری منطقه ای که اکنون به نام قره غولجه (قره غوژله) یاد میشود با لشکر گارپاک بهم رسیدند. در جنوب همین منطقه آنها با ملکه تامریس روبرو شدند. این تقابل یکی از با عظمت ترین داستان مقاومت مردم این سرزمین است. بازماندگان سکاها و مساگیتا ها و سغدی ها در افغانستان چون تاریخ درخشان شان را نمی دانند خود را تاجیک میگویند.

این داستان تاریخی را مورخین ایرانی و افغانستانی از مردم مخفی نگه داشته اند. تاجائی که امروز بسیار کم اند افرادی که از آن اطلاع داشته باشند. داستان مقاومت ملکه تامریس را مورخین یونانی به الفاظ مختلف گزارش داده اند. و احتمال دارد که داستان تامریس - این برباده تاریخ - این سرزمین الهام بخش فردوسی بوده باشد. فردوسی حماسه سرای قبیله گرا در "شهنامه" از زن رزمجویی به نام "گردآفرید" می آورد و او را با سلیقه و ذوق فکری خود ویرایش میدهد.

داستان مقاومت تامریس را باباجان غفوروف در کتابش به دو نحو نقل کرده که چندان مفصل نیست و با آن هم من نسخه اول آنرا از زبان او نقل میکنم. غفوروف نقل میکند: زمانی که کورش از اکسوس عبور کرد وارد سرزمین پهناور مساگیتا ها شد. در این جا زنی به نام تامریس

^۱ - به نقل و قول از کتاب تاریخ تاجیک ها با آدرس هرودت جلد ۱ - صفحه ۱۷۷

(Tomiris) ملکه بود. ملکه تامیریس یا تامیریس می توانست آنها را در حین عبور از رودخانه تیرباران کند، و بسیاری از جنرال هایش هم این را به او توصیه کردند، اما ملکه تامیریس می دانست که کورش با آن که یک خون ریز ویران گراست ولی احمق نیست. او و سرداران سپاهش آن قدر بی تجربه نیستند که بدون تأمین امنیت هر دو طرف ساحل وارد آب دریا شوند. او زمانی ارتش اصلی اش را وارد آب دریای آمو میکند که امنیت ساحل مقابل توسط نیروهای پیشتازش کاملاً تأمین شده باشد. و چنین هم بود زیرا بخشی از ارتش گارپاک موظف این امر شده بود. به همین لحاظ تامیریس باجنرال هایش مخالفت کرد. او میگفت که بگذار او از دریا بگذرد و در جایی باید با او رو به رو شود که احتمال پیروزی اش بیشتر از شکست باشد. اما سیروس وقتی دید که مساکیت ها در جریان عبور از دریا مزاحم نشدند، به سرداران سپاهش گفت که این مردم ترسیده اند و به ارتش پیشتاز دستور بدهید تا در عمق خاک مساکیت ها جایی را برای اردوگاه در نظر بگیرند. آنها شب را در آنجا گذرانیدند و فردا مانند

عکسی از تابلوی از کلکسیون "آلمی Alamy" که لحظه ورود ملکه تامیریس را به ضیافتی که سران قبایل مساکیت و سکاها ترتیب داده بودند. در این عکس یکی از سران قبایل سر کورش را در قدم ملکه تامیریس می اندازد.

آن که ترسیده باشند خیمه و خرگاه شان را بجا گذاشته از محل رفتند. افراد مساکیت ها که حرکت سپاه هخامنشی ها را زیر نظر داشتند به ملکه تامیریس واقعه را گزارش دادند و او "سپارگ اپیز Spargapis" پسرش را بایک سوم ارتش به محل اردوگاه کورش فرستاد. آنها دیدند که صدها

کوزه شراب و اغذیه همه و همه بجای مانده و افراد رفته‌اند. فرمانده جوان و بی‌تجربه به سربازانش دستور داد که غذا را بخورند و از شراب لذت ببرند. حوالی ظهر همه سربازان و جنرال بی‌تجربه و جوان مست و بیحال هرطرف افتاده بودند که سربازان کورش بر آنها حمله برده و همه را قصابی کردند. وقتی که خبر به تامریس رسید او با آن که یک سوم کل ارتش و یگانه پسرش را از دست داده بود، برگلیم ماتم نشست و تصمیم گرفت که با باقی‌مانده سپاهش کورش را درهم بشکند. ارتش فارس‌ها بر جنازه کشته شدگان سپاه مسائیت‌ها به جشن و پای کوبی پرداخته بودند و ملکه تامریس دستور داد که ارتش بار ببندند و میدان جنگ را رها و عقب نشینی کند. در نظر فارس‌ها این به آن معنی بود که او توان جنگ را در خود نمی‌بیند. آنها که از کشتار یک سوم ارتش مسائیت‌ها روحیه گرفته بودند به تعقیب ملکه تامریس و سپاهش پرداختند. تامریس که قبلاً برای آنها کمین گذاشته بود آنها را به راحتی به تله انداخت. مسائیت‌ها در اینجا ۲۰۰۰۰۰ دوصد هزار سرباز فارس و کورش پادشاه آنها را از دم تیغ گذرانید.^۱ اگرچند مورخین یونانی این داستان را با الفاظ متفاوت گزارش داده‌اند و باباجان غفوروف نیز برخی از این نسخه‌ها را در کتابش آورده، لیکن من به آنها نمی‌پردازم.

مجله "پیریودیکا" که مطالب فلسفی و علوم اجتماعی را نشر میکند، در شماره ماه مه ۲۰۲۲ مقاله‌ای دارد تحت عنوان "مبارزات مردم آسیای وسطی" هخامنشی‌ها، تامریس و شیرک.^۲ در این مقاله آمده: "مردم آسیای وسطی برای آن که نیروهای متجاوز خارجی آنها را برده نسازند، جنگیدند. تلاش سیروس دوم برای انقیاد و برده ساختن آنها در سال ۵۳۰ به دلیل مقاومت قهرمانانه مردم مسائیت ناکام ماند. هرودتس گزارش می‌دهد که سیروس هر قدر به سمت شمال میرفت به همان نسبت با مقاومت مواجه می‌شد... در سال ۵۲۹ لشکر سیروس از دریای اکسوس (آمو) عبور کرد و در شرق آن روستای قره غولجه {قره غوژله امروزی} با رزمندگان مسائیت رو به رو شدند. ملکه تامریس فرمان عقب نشینی به سوی خط عقب جبهه دشمن را داد. فارس‌ها وقتی دیدند که مسائیت‌ها عقب نشینی میکنند، به تعقیب آنها پرداختند. ملکه تامریس آنها را به سمت دره‌ای تنگی شادمان (شادیان امروزی) کشانید که برای شان تله گذاشته بود. فارس‌ها در این تله افتادند و لشکر ایرانی‌ها در این دره نابود و سیروس سر دسته آنها کشته شد."^۳ اما تاریخ نویسان دیگر یونانی مانند تیزیوس و همچنین هرودتس نحو کشته شدن کورش را با تفصیل بیشتر گزارش داده‌اند. میگویند: که ملکه تامریس بعد از دریافت

^۱ - بابا جان غفوروف - تاریخ تاجیک ها. صفحه ۷۲ چاپ انگلیسی سال ۲۰۲۰

^۲ - مجله پیریودیکا - مه ۲۰۲۲

خبر کشته شدن یک سوم سپاه ویگانه پسرش باجنرالانش نقشه مقاومت را طرح کرد. او واحد کماندار سپاهش را در دو طرف دره به کمین گذاشت و خود بعد از یک درگیری با سپاه کورش رو به فرار گذاشت. کورش به تعقیب او پرداخت و ملکه سلحشور آنها را به عمق دره کشانید.

بعد از آن که آخرین فرد سپاه کورش در تیررس قرار گرفت فرمان حمله داد. کمانداران مساکیت‌ها سپاه کورش را به زیر باران تیر گرفتند. زمانی که جنرالان کورش فرمان عقب نشینی دادند با باران تیر از عقب رو به روشدند. سپاه کورش از سه طرف به زیر پرتاب قرار گرفته و مانند برگ خزان در برابر طوفان بر زمین می افتادند. تنگی دره اجازه نمی داد که سپاه هخامنشی و به ویژه نیروی سواره نظام آن از میدان بگریزند و در ظرف کم تر از یک ساعت دو سوم از سپاه کورش از بین رفت.

مراسم ختم "جشن خون" و بیرون آوردن سر کورش از طشت خون و انداختن آن بیای ملکه تامریس

نقاشی اثر : پیتر پال روبین. موزیم هنر های زیبای بوستون

you have never been satisfied with blood, so now drink until you are full

ترجمه : تو هیچوقت از خون سیر نمیشدی، پس حالا هر قدر که میتوانی بنوش تا سیر شوی

هرودتس گزارش میدهد که از این به بعد نبرد با شمشیر شروع شد و مساکیت‌ها که یقین داشتند در صورت شکست هیچ یک از آنها زنده نمی ماند با تمام نیرو می جنگیدند. در آخر روز آخرین سرباز کورش هم کشته شد. در این جنگ بیش از ۲۰۰۰۰۰ هزار سرباز و پادشاه ایران نابود شدند. تمام دره را جنازه سربازان هر دو طرف پر کرده و آب رود بار از خون آنها سرخ شده بود. داستان دیگری از منابع "آسوری" نقل میکند که هخامنشی‌ها پسر ملکه تامرس را نکشته بودند.

آنها او را اسیر کرده و میخواستند از طریق او ملکه مساکیت‌ها را به زانو درآورند. کورش هم زمان به ملکه تامریس نامه‌ای نوشته و از او خواستگاری کرده بود. تامریس در پاسخ گفته بود که "تو باختر را می خواهی نه مرا". کورش نامه دیگری نوشته و به او گفته بود که اگر تسلیم نشوی پسر ت را میکشم. وقتی این خبر به گوش پسر تامریس رسید، او خود را کشت و به این قسم مادرش را از تله تهدید کورش نجات داد.

بعد از ختم جنگ سران و بزرگان قبایل به دربار ملکه سلحشور آمدند. آنها از او خواستند تا به افتخار پیروزی جشنی برپا کند. ملکه خواهش آنها را قبول کرد و درجشنی عظیمی که برپا شد سرکورش را در منظرعام به نمایش گذاشتند. این جشن را در تاریخ به نام "جشن طشت خون" نامیده اند. در مراسم پایانی جشن، سران قبایل مختلف خراسیم سرکورش را از طشت خون بیرون کشیدند. ملکه پلنگان مساکیت که لباس جنگ در برداشت رفته برتختی که سران اقوام برایش ساخته بودند نشست.

آنها به طور جمعی سرپادشاه هخامنشی را آورده و به پای او انداختند. به این صورت، کارزار خون ریزی سیروس دوم یا کورش "بزرگ" به پایان رسید.

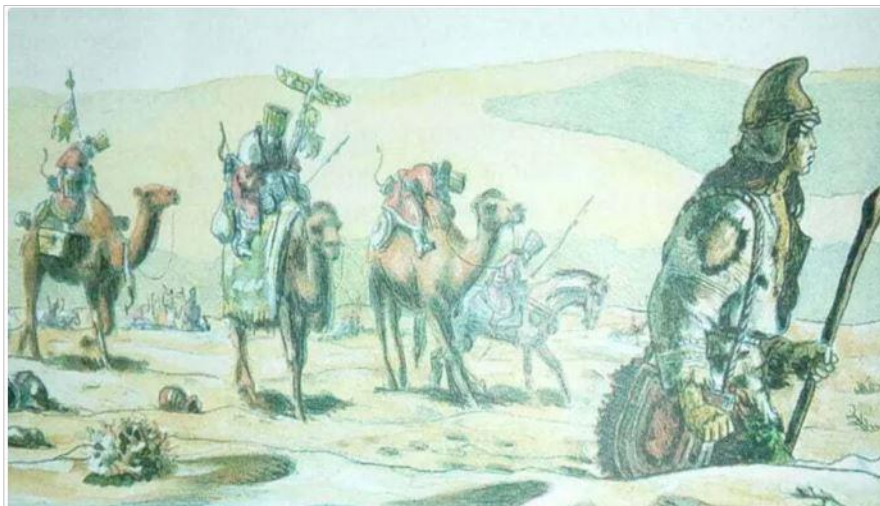
ه - فرجام سلاله هخامنشی

سلاله هخامنشی مانند سلاطین دیگر آن زمان نماینده یک تعداد قبایلی بودند که بر مبنای خون شریکی، منطقه زندگی و اشتراک زبان متحد شده بودند. این اتحاد را لشکر کشی و غارت قبایل کوچک وضعیف که از قدرت های مرکزی دور افتاده بودند، معنی مادی می داد. چنانچه گفتیم که سران قبایل از اتحاد با استیاگیس (آخرین پادشاه مادها) رو بر تافتند زیرا استیاگیس دیگر توانایی لشکر کشی نداشت. این اتحاد در نظر سران قبایل معنی مادی اش را از دست داده بود.

هخامنشی ها از همان روز اول که قبایل فارس به اطراف سیروس اول جمع شدند تنها یک راه حفظ قدرت را در اختیار داشتند که عبارت بود از لشکر کشی، قتل و غارت مردم دیگر. اگر آنها به این مسیر نمیرفتند قدرت آنها نیز مانند قدرت میدیاها نابود می شد. از این جاست که بین کورش و محمد و چنگیز یا هخامنشی ها، اعراب مسلمان و مغول ها از نظر خصایل تاریخی هیچ تفاوتی موجود نیست. هیچ کدام آنها در خدمت طبقات زحمتکش و بخصوص برده ها و تحت ستم مردم سرزمین های اشغالی و زنان نبوده اند. آنها عامل ستم و استثمار مردم خود و مردم سرزمین های مغلوب بودند. به همین دلیل، زمانی که "فرادا" علیه داریوش دوم دست به شورش زد، برده ها، دهقانان و شبانان فارس و بقیه

مردم فلات ایران نیز به پا خاستند. برای آنانی که فقروسیه روزی مردم دنیا و خلق ایران قلب شان را خونین می‌سازد، کورش، چنگیز، هلاکو و غیره هیچ فرقی ندارند.

طبقات حاکمه هر کشور فرهنگ و سننی را که به نفع آنهاست به نام فرهنگ و سنن مردم تبلیغ میکنند و تاریخ ویرانگری و خونریزی، قتل و غارت، اجحاف و ستمگری طبقات حاکمه را تاریخ مردم میگویند. این دروغ بزرگ را از طریق Inculcation و تعلیم و تربیه به نسل‌های بعد انتقال

شیرک سپاه هخامنشی هارا در دشت و بیابانهای آسیای وسطی سرگردان ساخت و بعد از یک هفته ذخیره آب و غذای آنها تمام و آنها در بیابان تلف شدند.

میدهند. رهائی از این جو ذهنی زهر آلود تنها و تنها آگاهی سیاسی - طبقاتی است که آنها را بدبختانه در ایران و افغانستان در حد احساسات است.

این آگاهی ذهن مارا به این امر مشعر می‌سازد که قهرمانان طبقات تحت استثمار و ستم شاهان و کشورگشایان خون ریز و قصاب نبوده و نیستند. قهرمانان ما زحمت‌کشان در تاریخ افرادی مانند فرادا، اسپار تاکوس و انسان‌های گمنام دیگر هستند که در روسیه، چین، آمریکا، افغانستان، ایران و غیره به دست دشمنان خلق قصابی شده‌اند. قهرمانان خلق به قبیله خاصی تعلق ندارند، زبان خاصی را امتیاز نمیدهند و یقیناً پادشاه و بیغمبر یا امام و مجتهد نیستند. اما قهرمانان طبقات استثمارگر در هر کشور از ملت و زبان آنها می‌آیند. این‌ها در همه جا بر شانه‌های برده‌ها و زحمت‌کشان سوار بوده و از عرق جبین آنها قصرهای طلایی شان را آباد کرده‌اند. حقیقت اینست که کورش و اسمعیل صفوی، اردشیر بابکان

یا رضاشاه قهرمانان خلق ایران نیستند بلکه قهرمانان طبقات استثمارگر ایران اند. آنها و سران قبایل با قتل عام، ویران‌گری و به بردگی کشاندن مردم دیگرزندی می‌کردند.

در این جا برخی از برخورد هخامنشی‌ها را با اسیران مخالف‌شان گزارش می‌دهیم. یکی از مشخصات اخلاقی هخامنشی‌ها شکنجه و کشتن مخالف‌شان با impaling (سوراخ کردن بدن اسیر تا وقتی که بمیرد) بود. آنها بدن یک اسیر را سوراخ می‌کردند تا از آنها خون جاری شود و بعد از چند دقیقه سوراخی دیگری را در بدن او به وجود می‌آوردند. چندی بعد سوراخ سومی را. به این صورت می‌گذاشتند که خون تا اندازه‌ای از بدن اسیر بریزد که او بمیرد.

این برای آنها یک نوع تفریح بود. وبسایت The morning call یا "آوای بامدادان" در مورد کشتن اسیر به دست سپاه ایران می‌نویسد: "فارس‌ها در شکنجه و کشتن انسان‌ها استعداد خلاق داشتند. آنها مخالفین و متهمین را به درنده‌ها می‌سپردند، بدن‌شان را سوراخ می‌کردند و یا در روغن جوشان می‌انداختند. اشکال دیگری نیز وجود داشت. مثلاً؛ اسیر را مجبور به خوردن شیر و عسل می‌کردند و سپس شیر و عسل را بر بدنش

می‌مالیدند و دست‌ها و پاهايش را می‌بستند و می‌گذاشتند. چند لحظه بعد حشرات بر او هجوم می‌بردند و ذره ذره بدنش را می‌خوردند"

هنگامی که آوازه می‌افتاد سپاه ایران به عزم تصرف یک منطقه به حرکت درآمده هر کسی حاضر می‌شد که به خاطر نجات خانواده‌اش خود را قربانی کند. باباجان غفوروف از فردی به نام "شیرک" نقل می‌کند که بسیار مختصر است و قضیه را روشن نمی‌سازد. اما داستان شیرک در منابع یونانی و رومی خیلی مفصل است. من نسخه را که مجله "پیریودیکا" در مورد شیرک منتشر ساخته در اینجا می‌آورم. این داستان که در بین ساکاها، اهالی باختر و حتی هندی‌ها تا صدها سال بعد از آن بر سر زبان‌ها بوده می‌گوید که بعد از قیام "فرادا" داریوش فرمان داد که اهالی، فارس، باختر و مارگیانا را که علیه او قیام کرده بودند مجازات کنند. در شهر مارگوش هیچ کس را زنده نگذاشتند. طبق متن بابلی که به زبان آرامی در کتیبه سنگی "بیستون" آمده، دادارشیث در این کارزار قتل عام ۵۵۰۰۰ نفر را کشت^۲ در جریان کارزار سرکوب و کشتار سپاه داریوش، مردم خانه‌ها و مزارع، احشام و باغات‌شان را رها می‌کردند و به غارهای کوه‌ها و دره‌های تاریک و جنگل‌ها پناه می‌بردند.

^۱ - The morning Call دسمبر ۱۹۹۱

^۲ - Behistun ۷-۶,۵

در جریان سال ۵۱۹-۵۱۸ هنگامی که لشکر هخامنشی‌ها به سرکوبی قبیله اسکا (قبیله عمده در شرق دریای خزر) در حرکت بود، یک روز یک نفر چوپان در حالی که بینی و گوش‌هایش را بریده و شیارهای عمیق بر بدنش هویدا بود، وارد اردوگاه هخامنشی‌ها شد. از او پرسیدند که نامش چیست و او در پاسخ گفت که شیرک نام دارد و حرفی دارد که می‌خواهد آنرا شخصاً به سردار لشکر بگوید. او را نزد سردار لشکر بردند. شیرک به او گفت: قبیله‌اش او را این طور مجازات کرده و او در صدد است تا از آنها انتقام بگیرد و حاضر است که لشکر فارس‌ها را از یک راه کوتاه و مطمئن که او بلد است، به عقب‌گاه نیروهای رزمنده سکاها ببرد. بعد از یک هفته سرگردانی در صحرای و تپه‌های خشک آسیای وسطی، لشکریان از گرسنگی و تشنگی به جان آمدند و او را محکم گرفتند که راستش را بگوید. سرانجام معلوم شد که شیرک آنها را فریب داده است. با آن که مرگ هولناک در انتظار شیرک بود ولی او بدون هیچ‌گونه ترس و بیم گفت: "من بازی را بردم و هم وطنانم - سکاها - را از مرگ نجات دادم. اکنون شما فارس‌ها در صحرا از بی‌آبی و گرسنگی می‌میرید".

هخامنشی‌ها از ۵۵۰ ق.م. تازمانی که به دست اسکندر مقدونی واژگون شدند، دمار از روزگار اهالی آسیای وسطی و آسیای غربی به شمول مردم ایران درآوردند. بعد از مرگ ارتاخسر دوم Artaxerx II سلسله هخامنشیان رو به اضمحلال رفت. ارتاخسر دوم ۱۵۰ پسر داشت و یکی از آنها به نام ارتاخسر سوم Artaxerx III به قدرت رسید. ارتاخسر سوم حتی در زمان حیات پدرش بسیاری از برادرانش را کشته بود. بعد از مرگ پدرش تمام خانواده و اقاربش را به قتل رسانید.

سران قبایل فارس با مشاهده شکست پی در پی ارتاخسر سوم در آسیای غربی به توطئه چینی پرداختند. آنها سرانجام ارتاخسر سوم را به واسطه "بگوی Bagoy" (نام خواجه حرم سرا) و طبیب او مسموم ساخته و از میان برداشتند. از این به بعد "خواجه بگوی" با توطئه و بازی کردن با سران قبایل و انداختن آنها به جان یک دیگر به طور غیر مستقیم بر قلمرو هخامنشی‌ها حکومت میکرد. "خواجه" در حالی که خود عملاً پادشاه قلمرو هخامنشی‌ها بود، در ظاهر فرد بی‌اراده‌ای را از خاندان سلطنتی به نام آرسیس بر تخت نشانده بود.

آرسیس شوربخت مانند رئیس جمهورهای کنونی ایران هیچ قدرتی نداشت. در این جو تیره و سر درگمی سران قبایل و قدرت‌مندان محلی به جان مردم افتاده و دمار از روزگار آنها در می‌آوردند. دستگاه حکمرانی آنها مانند ماشین حکومت شاهان دیگر ایران در شبکه توطئه چینی سران

قبایل گیرافتاده بود. قبایلی مختلف که در جنگ‌ها برای غارت اموال، به بردگی بردن اهالی شکست خورده و چپاول احشام آنها متحد هم‌دیگر بودند، اکنون به دشمن هم‌دیگر مبدل گردیده و بر روی یک دیگر می‌پریدند.

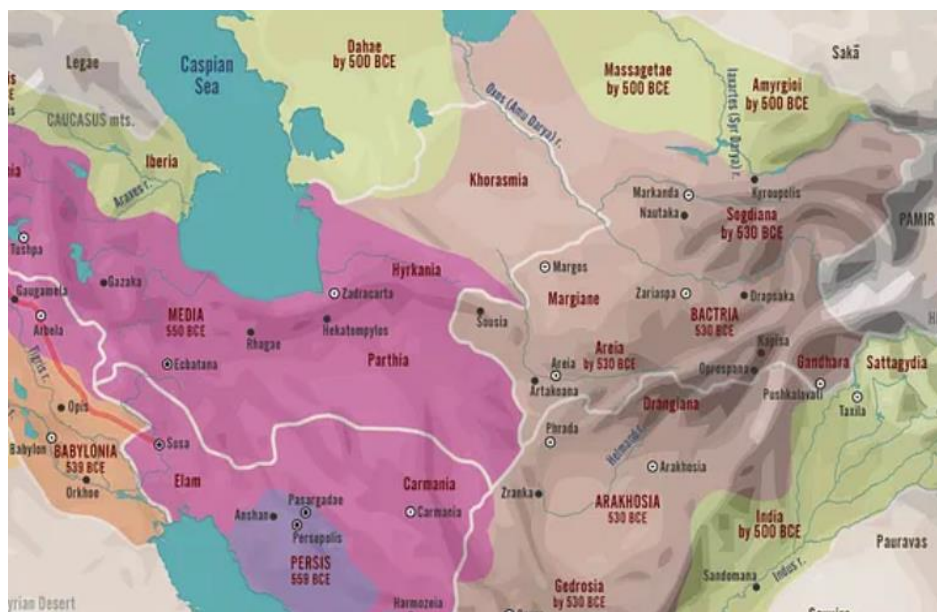
زمانی که اسکندر مقدونی بر ایران حمله کرد، سپاه هخامنشی‌ها چندین برابر سپاه اسکندر بود. سران قبایل و فرماندهان سپاه علاقه‌ای به جنگ نداشتند. آنها می‌گفتند که اگر یونانی‌ها پیروز هم شویم چیزی با ارزشی بالاتر از اسپ و قاطر، لباس چرکین سربازان و جوشن و کلاه خود آنها به دست ما نمی‌آید. به این لحاظ آن علاقه‌ای که آنها برای غارت باختر، مارگیانا، تخارستان، بابل، بامیکا، کاپیسا و غیره از خود نشان می‌دادند در این جنگ وجود نداشت. داریوش سوم شب سوم جنگ معرکه را رها و فرار کرده به بلخ رفت. سران قبایل "بیسوس" پسرعموی او را تحریک کردند که داریوش را بکشد و خود اعلام پادشاهی کند و او هم سر بیسوس را از تنش جدا ساخته و خود را پادشاه اعلام کرد.

و- خراسمیا، خواراسیم، خوارزم و خراسان

خراسمیا نام این منطقه به زبان باختری بود. هردوتس این منطقه را "خواراسیم" گفته و عرب‌ها آنرا خراسان می‌گفتند. نام اصلی آن "خراسمیا" بوده و بعدها به "خوارازیم" شهرت یافته. "خراسمیا" به معنی "جای زندگی مردمیکه غذای شان ماهی است می‌باشد". بعدها نام خراسان با بر آن گذاشته شد و با تخیلات برخی همراه گردید و گفتند که خراسان به معنی "طلوع گاه خورشید" می‌باشد. برخی از دبیرستانی‌ها گفتند که "خور" به معنی آفتاب و "سان" به معنی "برآمدن و طلوع کردن" است! و عبد الحی حبیبی نویسنده تاریخ "افغانستان بعد از اسلام" هم آنرا تأیید کرد.

در حقیقت امر در تاریخ خراسمیا به ایالات شمال افغانستان یا حتی تاجیکستان، ترکمنستان و خراسان ایران گفته نمی‌شد. مناطقی را که تصور می‌کنند خراسان نام داشته خراسان یا خراسمیا تاریخی نیست. طبق گزارش هردوتس خراسمیا یا خوارزم یا خراسان به مناطق شرقی دریای خزر و غرب ازبیکستان و شمال آمل تا منطقه زیست قبایل قره‌قپاق اطلاق می‌شود. و در تاریخ، یک قسمت زیادی از تاجیکستان، ازبیکستان و ایالات افغانستان مانند بلخ، بدخشان، کندوز، بغلان، تخار، بامیان و کاپیسی کنونی از مربوطات باختر یا خلو به حساب می‌رفتند و هیچ زمانی شامل خراسان یا خراسمیا نبودند. با آن که خراسمیا و باختر هردو مربوط به قبایل سکایی بودند ولی باختر محل زندگی یکی

از قبایل سکائی به نام مسائیگیتا بود. مردم سلحشور مسائیگیتا در غرب تا قسمت‌های علیای سیردریا را در اختیار داشتند.

. مورخین در این نقشه موقعیت تاریخی خراسمیا (خراسان)، باختر، شغدیانا و غیره را آورده اند.

بنابه موقعیت جغرافیایی و تجارتی بلخ این شهر خیلی آباد و بلند آوازه بود. شهر را دیوارهای بلند احاطه کرده و در امتداد دیوارهای بیرونی برج‌های بلند دیده‌بانی ساخته بودند. در داخل این دیوارها بر علاوه منازل رهاشی، قرارگاه‌های سربازان و دیوهای اسلحه قرار داشتند. قصرملکه افسانه آن-تامریس در وسط قلعه بود. دروازه‌های بلند در چهار سمت قلعه ساخته شده بودند و هر دروازه از طریق جاده طولانی به قصرملکه میرسید. کوچه‌ها شب‌ها با چراغ‌های دودی روشن می‌شدند و عسرها و شب‌گردان امنیت شهر را تأمین میکردند. کاروان‌ها با داستان‌های دل‌نشین از بلخ یا "شهر هزار چراغ" از راه میرسیدند. مردم از ثروت و تجمل آن افسانه می‌ساختند. به دلیل آب و هوای معتدل، منابع فراوان آب و زمین‌های حاصلخیز بزرگترین برده‌داران آسیای وسطی در باختر بودند.

این اوضاع طوری که گفتیم تا زمان لشکرکشی هخامنشی‌ها حوالی سال‌های ۵۳۰ قبل از میلاد، ادامه داشت. مدارک سجره‌شناسی قومی یا ethnogenesis اکادمی علوم اتحاد شوروی سابق

بر آن است که مساکیتها از قسمت‌های علیای سیردریا الی جنوب کاپیسا و دامنه‌های هریرودزندگی میکرده‌اند. انکشاف مدنی این‌ها درموازات متانی وهاتی قرار داشته است. و.ا. لیوشیتس V.A. Livshits. متخصص تاریخ آسیای وسطی اکادمی علوم اتحادشوروی درپژوهش‌هایش تحت عنوان Corpus Inscriptionum Iranicarum که در دو جلد منتشر شده درمورد "تقویم خراسمیا" تحقیقات دقیق علمی انجام داده ومعتقداست که این مردم در سال‌های ۸۰۰ ق. م. تقویم، سکه وزبان خود را داشته‌اند. آنها مدارهای استوا، سرطان وجدی را می‌شناخته‌اند. به احتمال قوی "نوروز" به این مردم تعلق دارد و دلیل آن در این ست که آنها کشاورز بوده و از تجربه شان می‌دانستند که موقع بذر افشانی، خاک آب، یک آب، دو آب، شب آب وتخم آب مزرعه چه وقت است. تعین چنین نقطه‌های زمانی بدون یک روزمعین در یک سال ممکن نیست. قبایل فارس حتی زمانی که یک امپراطوری وسیع راتشکیل داده بودند، نتوانستند رسم‌الخط خود را ابداع کنند وچنانچه درسنگ نبشته‌های بیستون می‌بینیم که آنها با خط میخی آسوری مینوشته‌اند. زبان نیز در بین آنهاچندان انکشاف نیافته بود وفقط در حد افهام وتفهم ضروریات کشاورزی، گاوچرانی ودامپروری بود. زبان، معیار مهم آگاهی است. زیرا زبان از درک جمعی جامعه از طبیعت وقوانین آن به وجود آمده وانکشاف یافته است. زبان فارسی تاکنون در علوم محتاج لاتین عربی هست. واژه‌های عربی در زبان فارسی به دلیل خلای آن باقی مانده زیرا عنصر بیگانه نمیتواند در شی که فاقد خلا باشد نفوذ کند. واژه‌های عربی آن خالیگاه‌ها را که در این زبان وجود داشتند پر کردند.

ز- دولت‌های آسیایی همیشه برده داری- قبیله‌ی بوده اند

قبل از انقلاب اکتبر و به رسمیت شناختن اهالی تاجیک، ازبیک، قرغیز، ترکمن، تاتار، قزاق و غیره به مثابه ملت‌های آزاد وعضواتحاد شوروی سوسیالیستی، مجموع سر زمینی که این ملل در آن به سر می‌بردند ترکستان نامیده می‌شد. قسمت بزرگی از این منطقه برای کشاورزی، دامپروری وباغ داری خیلی مساعد بود. صاحبان املاک ودامپروران در این منطقه همیشه به نیروی کار انسانی ضرورت داشتند. به همین لحاظ، برده‌داری در این منطقه که هزاران سال قبل شروع شده بود تا قبل از تصرف منطقه به واسطه تزار روسیه، ادامه داشت. تاجائی که تاریخ نشان می‌دهد، اهالی این منطقه قبل از اسلام به چندخدائی، شمانیزم، بودیزم وزردشتریزم باور داشته‌اند. اسلام همه آنها را ممنوع قرارداد اما برده داری را نه.

حقیقت اینست که هیچ یک از خدایان و آئین‌ها - درحالی که هر کدام خود را عادل تر و بر حق تر از دیگران میگفت - برده داری رادست نزد هیچ یک از آنها زنجیر و تازیانه، شکنجه و تجاوز جنسی بر آنها را ممنوع قرارنداد. همه آنها شیارهای عمیق شلاق مباشر ارباب را بر پشت و بدن برده‌ها باسکوت تأییدگرانه تماشا کردند. فریاد و زاری زنان برده به هنگام تجاوز ارباب و ارباب زاده‌ها بر آنها هیچ یک را به رحم نیاورد.

تا زمان تسخیر منطقه به واسطه تزارهای روسیه تاج صدها پادشاه و امپراطور کافر و مسلمان به زمین افتاد و تختش واژگون شد ولی زنجیر برده‌ها دست نخورده به جا ماند. و هیچ یک از پیغمبران، خلفا، امامان و سایر مدعیان عدالت زمینی و آسمانی به یاری برده‌ها نیامد. شریعت و احکام تمام ادیان طی هزاران سال یکی به تعقیب دیگری بندهای برده‌ها را سفت تر کشیدند. این نظام ضد انسانی فقط پس از آن که شیوه تولید جهانی تغییر کرد و نیروی کار برده قابلیت پاسخ گویی به تهیه موادخام برای کارخانه‌ها و حمل و نقل کالاهای بورژوازی را از دست داد، بی ارزش شد و برده داری در این جا نیز واژگون گردید. اختراع ماشین بخار به واسطه جیمزوات تولید را به طور برگشت ناپذیر دگرگون ساخت و کاربرده را در مقایسه با ماشین ناکافی وضایع کننده وقت، ثابت کرد. این کشف کاری را انجام داد که هیچ خدایی در طول ایام و هیچ پیغمبر، هیچ شریعت، هیچ امپراطوری با تمام قدرت شان در این منطقه نتوانسته بودند انجام دهند. درود بر علوم طبیعی و صنایع!

بنا به ساختار فیزیکی، منابع آب و بارش سالیانه آسیای وسطی زمین‌های کشاورزی در آن مانند اروپا وسیع و گسترده نبوده و املاک اربابان برده دار از نظر وسعت همیشه محدود بودند. این امر موجب میگردید که تعداد برده در املاک اربابان به طور عموم زیاد نباشند.^۱ این یکی از دلایلی است که مبارزه طبقاتی نیز در تاریخ این منطقه به پایه اروپا نمیرسد. اروپا بزرگ ترین تمرکز نیروهای مولده تاریخ را در زمان روم باستان داشت. به این دلیل مبارزه طبقاتی در اروپا خیلی شدید، پایه دار و توأم با قیام های مسلحانه بود. اما در آسیا (به استثنای دوران خلفای اموی و عباسی) مبارزه طبقاتی ضعیف بوده است.

از نظر علمی قیام مسلحانه حادث ترین شکل مبارزه تضادهاست. این حالت به شرایط ذهنی ویژه ای نیاز دارد. این شرایط در آسیای وسطی خیلی کم ظهور کرده و خیلی کوتاه مدت بوده است. نظام حاکم بر منطقه همیشه نظام قبایلی و پادشاه مربوط به قبیله ای بود که بر علاوه نیروهای مسلح خود

^۱ - البته این ادعا شامل املاک خلفا و سرداران بزرگ اسلامی نمی شود.

نیروهای مسلح قبایل متحدش را نیز در اختیار داشت. اگرهم برده‌ها دست به شورش میزدند نیروهای امنیتی پادشاه که به مراتب از برده‌های چند ارباب بیشتر وقوی‌تر بود، آنها را سرکوب میکردند. نیرومندی پادشاه ضرورت اتحاد طبقاتی برده‌داران را نفی میکرد. درحالی‌که در اروپا ملاکین باهم متحد می‌شدند تا پادشاهی نیرومندی را به وجود بیاورند که اسارت برده‌ها و سیادت آنها را تضمین کند. تاریخ نشان میدهد که هیچ پادشاهی در شرق براساس وحدت طبقاتی ملاکین به وجود نیامده است. به عبارت دیگر: درخاور، هیچ زمانی مبارزه طبقاتی برده‌ها آن قدر شدید وحاد نبوده که ملاکین به خاطر حفظ جایگاه، املاک و دارایی شان به سوی وحدت طبقاتی حرکت کرده و یک دولت فتودالی را تأسیس کنند. مارکس فتودالیزم را محصول مبارزات طبقاتی می‌داند. پس آنچه در خاور حاکم بوده، قدرت‌های قبایلی بوده که حرکت چرخ تاریخ را بطی و مشکل ساخته نه فتودالیزم. در ساختار این قدرت‌ها تضاد طبقاتی در درجه دوم قرار داشته. زیرا تضاد عمده جوامع قبیله‌ای در خارج از قبیله است. در خارج از قبیله است که نزاع بر سر حق‌آبه، چراگاه‌ها، للم‌زارها، ایلاق‌ها، جنگلات، دریاچه‌ها و... غیره به وقوع می‌پیوندد. به این دلیل در خاور تضاد بین قبایل شدید تر از تضاد بین ملاک‌ها و برده‌ها بوده است. این موضوع را اندکی مفصل‌تر به گفت‌گو می‌گیریم.

ح - ضعف مبارزه طبقاتی در آسیا

حقیقت تاریخی جنبش طبقاتی زحمت‌کشان در آسیا از چه قرار بوده است؟ پاسخ به این سوال یک پژوهش مفصل می‌طلبد و من میکوشم روزنه کوچکی به آن باز کنم. حقیقت مسلم این است که بعد از ظهور دین اسلام برده‌داری در آسیای غربی رونق بی‌سابقه یافت. دلیل آن در این بود که اسلام برده‌داری را ممنوع یا حتی مکره اعلام نکرد و آنرا با لشکر کشی و فتوحاتش به طور روز افزون انکشاف داد. جامعه قبایلی عرب که در زمان عمر خلیفه دوم مسلمانان به یک امپراطوری مبدل شده بود برده‌گیری و تجارت برده را به حد اعلی آن در تاریخ منطقه رسانید.

در اواخر قرن هشتم و اوایل قرن نهم م. برده‌ها دست به فرار زده و در شورش‌هایی که در اساس از جانب برده‌ها ایجاد نشده بودند (مهر طبقه برده را نخورده بودند)، شرکت می‌جستند. شرکت برده‌ها در شورش "جراجیم" یکی از آنهاست. شورش جراجیم اصلاً شورش مسیحیان سوریه بود و هزاران تن برده در آن شرکت داشتند. بعد از شکست شورش برده‌های فراری دستگیر و به اربابان

اولی شان برگردانده شدند.^۱ این شورش روشنی نشان داد که آزادی برده‌ها در آگاهی سیاسی برده‌ها نهفته است. این تجربه‌ای بود که برده‌ها در اروپا برای یک‌هزار سال آنرا تجربه کرده و طعم زهر مانند شکست شان را چشیده بودند. تا زمانی که خیزش یک طبقه تحت رهبری سیاسی آگاه آن نباشد، آن طبقه هرگز آزاد نمی‌شود.

شورش "جراجیم" همچنان به اثبات رسانید که رهائی یک طبقه اسیر با ایدئولوژی اسیر ساز دیگر ناممکن است. همان گونه که با اسلام و دموکراسی آمریکائی نمیتوان افغانستان را ازستم طالبان آزاد کرد، به همان صورت بپیوستن به شورش مسیحیان ممکن نبود برده‌ها را از بند آزاد ساخت. این نشان می‌دهد که یک طبقه برای آزادی و رهائی‌اش از بند به یک ایدئولوژی رهایی بخش ضرورت دارد نه به یک ایدئولوژی اسارت آور.

زمانی که سیاست یک طبقه از ایدئولوژی رهایی بخش منشاء نگیرد، ائتلاف و حتی وحدت آن طبقه با طبقات دیگر علیه دشمن مشترک به آن طبقه سودی نمی‌رساند. تاریخ این حقیقت را در جنبش برده‌ها علیه امویان به اثبات رسانید. در سال ۷۴۷ م. جنبش عبدالرحمن سفیددژی (در بین ایرانی ها و عرب‌ها به ابو مسلم خراسانی معروف است)^۲ صورت گرفت.

عبدالرحمن سفیددژی خود یک برده بود و شورش او مایه امید برده‌های "خراسان" شد. به این لحاظ هزاران تن از آنها فرار کرده و به شورش پیوستند. اربابان برده‌دار ایرانی که مخالف امویان بودند نیز به اردوگاه عبدالرحمن آمدند. آنها بر عبدالرحمن به دلیل پناه دادن برده‌های فراری شان اعتراض کردند و "ابو مسلم دستور داد جارجانش به برده‌ها اعلام کنند که به نزد صاحبان شان برگردند. هنگامی که برده‌ها اعتراض کردند، عبدالرحمن خود آمده و اعلام کرد که جارجی‌ها درست گفته اند"^۳.

بزرگ‌ترین قیامی که تاریخ بردگی بعد از اسلام در آسیای غربی به یاد دارد قیام برده‌ها تحت رهبری محمد نفس‌الذکیه است. محمد نفس‌الذکیه پسر عبدالله بن حسن، بن علی بن ابی طالب است. تیره بنی‌هاشم او را بعد از امویان در برابر عباسیان نامزد خلافت کرده بودند. با آن که جامعه اسلامی و ملاها و پیشوایان دین از محمد نفس‌الذکیه (مهدی آخر الزمان آن روز) پشتیبانی میکردند ولی او موفق نشد و این دلیل ابو جعفر منصور عباسی خلیفه شد. ابو جعفر مؤمرین و جاسوسانش را به دنبال محمد

^۱- البلاذری صفحه ۱۶۰

^۲- سپید دنج یا سپیددژ نام منطقه ای است در ولایت سرپل در شمال افغانستان. افغانستان در مسیر تاریخ. غبار

^۳- سه مقاله در باره بردگی صفحه ۳۷

نفس‌الذکیه فرستاد و مجبور شد پنهان شود. اومدنی پنهان بود و آخر مردم حجاز به او بیعت کردند و او دست به شورش زد. در شورش او ده‌ها هزار برده آفریقایی و برده‌هایی که در بصره و خوزستان بودند به او پیوستند. بیلیاف می‌نویسد: "این یک نبرد راستین بردگان بود که دامنه عظیم‌تر از شورش اسپار تاکوس داشت". می‌دانیم که این جنبش با آن که جنبش "مهدی آخرالزمان" و تحت رهبری نواسه حسن ابن علی امام دوم شیعیان قرار داشت ولی به دلیل فقدان رهبری طبقاتی برده‌ها و نقش عنصر ایدئولوژی رهایی بخش شکست خورد و ده‌ها هزار برده کشته شدند. آنانی هم که زنده ماندند مجدداً به صاحبانش مسترد شدند. شورش‌های کوچک برده‌ها مانند شورش "برده‌های میدیایی (مادی)" که در "حران" رخ داده نیز وجود دارند اما همه آنها شکست خورده - اند که عمده‌ترین دلیل شکست آنها فقدان رهبری طبقاتی و ایدئولوژی رهایی بخش بوده است.

دومین امتیاز ارباب برده‌دار بر علاوه فقدان این دوا برادر دست شورشیان، ساختار قبیلوی جامعه بود. برده‌دار پشیتیانی قبیله‌اش را با خود داشت. اگر برده اهل قبیله خودش بود، نمی‌توانست ذهنیت مافوق سنت‌های برده‌داری قبیله‌اش داشته باشد. اگر برده از خود قبیله نبود، می‌دانست که حتی برده‌ای که از قبیله اربابش می‌آید و با او در یک زنجیر بسته شده است، با او در شورش همکاری نمی‌کند و در بهترین صورت بی‌طرف باقی می‌ماند. قبیله برده‌ها را به دو قسمت تقسیم می‌کرد و به این صورت مانع شورش و قیام مسلحانه آنها می‌شد.

سومین امتیاز اربابان برده‌دار آسیای وسطی سهمگینی و کمیت فوق‌العاده سربازان ارتش دولت‌های برده‌دار و ایلخانان بود. "آرمین و امیری" زبان‌شناس مجارستانی در کتابش تحت عنوان "سفر به آسیای وسطی" در مورد ارتش ایلخانی بخارا می‌نویسد: "ارتش دایمی خان ۴۰۰۰۰ سرباز است که در موقع لزوم به ۶۰۰۰۰ تن می‌تواند افزایش یابد".^۱ و امیری یک صفحه قبل از این ترکیب قومی اهالی بخارا را از بیک، ترکمن، قرغیز، عرب، مروی، هندو، یهود و ایرانی گزارش می‌دهد: "ایرانی‌ها یا برده‌اند و یا کسانی که آزادی‌شان را خریده و در ایل خانیت بخارا اسکان گزیده‌اند"^۲ با پراگندگی اهالی و تقسیم آنها به اقوام مختلف که منافع‌شان در نقاط خیلی کمی بهم می‌رسند، ارتشی ۴۰۰۰۰ نفری هوای شورش را در ذهن برده‌های ناآگاه نابود می‌سازد. و امیری در مورد خیوا می‌نویسد که "این شهر به دو قسمت تقسیم می‌شود، خیوا یعنی تمام شهر و ایچ‌کله (Itch Kale) حصار بیرونی"

^۱ - به نقل از سه مقاله در مورد بردگی صفحه ۳۷-۳۸

^۲ - Travel in Central Asia صفحه ۳۷۷

^۳ - همانجا صفحه ۳۷۶

چهار دروازه داشت که هر کدام این نام‌ها را حمل می‌کردند: پهلوان، اولیوگوج، اکمیسجید و کوش بغم حالشی (Koshbeghimahalles). در هر قسمت شهر یک "میراب" خانه درست شده که مسئول امنیت شهر در آن قرار دارد. هر میراب یک داروغه دارد که هشت تن زیر دست او کار میکنند. این‌ها در عین زمان منصب میر غضب یا جلاد را نیز دارند و نیم ساعت بعد از نیمه شب هر عابری را میگیرند و به زندان می‌افکنند^۱.

چهارم؛ این که ترکیب برده‌ها در روم باستان و آسیا از هم فرق داشت. روم قبایلی نبود. در روم کتله عمده برده‌ها را جنگجویان دشمن تشکیل می‌داد و در آسیا این کتله را جنگجویان تشکیل نمیداد بلکه اکثراً فرزندان دهقانان بی‌زمین و کم‌زمین تشکیل می‌دادند. در روم به دلیل تمرکز زیاد، تعداد زیادی از برده‌ها زبان یک دیگر را صحبت میکردند در حالی که به دلیل فقدان تمرکز تعداد زیادی از برده‌های آسیایی زبان یک دیگر را نمی‌فهمیدند. این هم قابل ذکر است که یک برده نمی‌دانست از کدام قبیله آمده و اصلاً قبیله چه هست. به قول پال لافارک تاسیتوس مورخ رومی نمیدانست قبیله چه هست و این سخن را انگلس نیز تأیید میکند. در حالی که در آسیا این طور نبود.

پنجم این که در آسیای مرکزی و غربی برده‌داری پشتوانه و حامی نیرومند معنوی مانند دین داشت. و پیشوایان دین بزرگ‌ترین مدافعین نظام بودند. جدول زیرین که از کتاب وامبیری نقل شده حقوق معاش بگيران دولت را در ایلخانیست خیاوا نشان می‌دهد.

پیشه و مقام	معاش سالانه به بتمن	معاش سالانه به سکه طلا
آخوند بزرگ	۳۰۰۰	۱۵۰
امام جماعت	۲۰۰۰	۴۰
موذن	۲۰۰	۰
ملازم یا مامور دولت	۲۰۰	۰
سلمانی خان بزرگ	۲۰۰	۰
مفتیش و مامور مالیات درجه اول	۶۰	۰
... درجه دو	۳۰	۰
... درجه سوم	---	۰

دین برده رابه صبر و اطاعت فرا می‌خواند. پاداش صبر در برابرستم و اطاعت برده از ارباب یا (اولی الامر) بهشت برین در دنیای دیگر است. سرکشی از او امر برده‌دار (اولی الامر) به معنی سرکشی

^۱ - آرمینو امبیری فصل هفدهم، شهر صفحه ۳۳۰، پولیس صفحه ۳۳۴

از امر خدا و پیغمبر او میباید. این در حالی است که می دانیم تاریخ بامبارزه طبقاتی و خیزش های مسلحانه حرکت میکند و زمانی که معنویات یک جامعه تسلیم شدن در برابر اجحاف و ستمگری نظام حاکم باشد، آن جامعه بدون شک پسیف گردیده و چرخ تاریخ از حرکت عادی باز میماند. تصور کنید! وقتی مریض می شویم، میگویند امر خدا است، وقتی از گرسنگی می میریم میگویند امر خدا است، وقتی کسی ما را میکشد میگویند تقدیر و طالع بوده وقتی از بی کاری رنج میبریم میگویند از خدا کمک طلب کن و غیره.

انسان چنین جامعه ای با این دیدگاه به جهان می بیند و در حل معضلات زندگی از عقلش استفاده نمی کند و به دنبال علل و عوامل اصلی بر نمی آید.

برده داران آسیای وسطی یک امتیاز دیگر نیز داشتند که همانا وسعت جغرافیای زبان آلتائی و وجود رهنان بردگیر بود. برده سرکش که هوای فرار را داشت به هیچ صورتی نمی توانست خود را به جایی برساند که امن باشد. خبر و آوازه اطاعت ناپذیری حتی به صورت فرار هم به گوش برده ها نمی رسید.

ط - تفاوت برده ها در آسیا و اروپا

برده داران آسیایی برده های شان را چگونه تهیه میکردند؟ پژوهش گران اروپائی در این مورد بسیار زیاد کار کرده اند. زیرا برده داری در آسیا کم از کم ۲۰۰۰ سال پیش از اروپا آغاز و ۱۵۰۰ سال بیشتر از آن ادامه یافت. آسیایی ها در برده داری و اشکال استثمار و ستم بر برده ها از اروپائی ها تفاوت داشتند. امپراطوری روم با فتح سر زمین های دیگران بخشی از اهالی آنرا که به درد مقاصد روم می خوردند به بردگی می بردند. جنگجویان، صنعت گران، پهلوانان و زنان جوان و زیبا در رأس آنها قرار داشتند. اما در آسیا این گونه نبود. در آسیای وسطی و افغانستان قبایل محارب تمام نیروهای رزمی و ملکی، زنان و کودکان مغلوب شده رابه بردگی می بردند.

و زمانی که اسلام آمد باز هم این روش تغییر نکرد بلکه شکل شرعی و قانونی به خود گرفت. زیرا طبق شریعت اسلامی اهالی مغلوب ملکیت مجاهدین به حساب می آیند. بنیاد شرع اسلامی این برهان است که: تمام جهان ملکیت الله است و خلیفه و سپس امام بعد از پیغمبر و کلالی الله بر روی زمین میبایستد و حق دارند در مورد املاک الله تصمیمات لازم را بگیرند. در مذهب شیعه، امام در غیبت است (در حال کنونی امام زمان در غیبت کبرا است) و ولی فقیه از او نیابت میکند. شهریا سرزمینی که فتح شده با همه چیز آن به فاتحین مسلمان تعلق دارند. و سر نوشت همه چیز آن به عهده حاکم شرع

(ولی فقیه در مذهب شیعه) میباید. بر مبنای این اصول فقهی است که مسلمانان به حکم پیشوای دینی حق کشتن هر کس و هر چیز را دارند. تمام شهرها و ممالک روی زمین که به واسطه غیر مسلمانان غصب شده‌اند باید پس گرفته شوند.

اگر مسلمانان یک شهر کافران را تصرف میکنند به این معنی است که مال غضب شده را به مالکش برگردانده. این ست شالوده فلسفه جهاد. با حرکت از این دید وقتی مجاهدین اسلام شهری را فتح می کردند به این معنی بود که حق الله را از تصرف کفار پس گرفته و به وارث حقیقی آن برگردانده‌اند. وارث الله می تواند مردان را بکشد یا عفو کند، زنان شان را تصرف کند، جوانان را به کار وادارد و دختران و پسران جوان و نیمه جوان و کودکان را در خدمت تمتع جنسی خود قرار دهند. خلص این که: آنها "مالک" اند و حق دارند هر کاری را که می خواهند با "مایملک" شان بکنند.

پادشاهان و ایل خانان مسلمان وقتی در جنگ پیروزمی شدند با کاروان‌های طولیل برده بر میگشتند، پیشوایان بزرگ دینی را می طلبیدند تا ذکات اسراء را تعیین کنند. و آنها با این دید فقهی در مورد اسراء فتوا می دادند. در آسیای وسطی بعد از اسلام اسراء نیز مسلمان بودند و ملاها و مولوی‌ها قبل از حمله همیشه جانب مقابل را "کافر"، "مشرک" و "دشمن خدا" اعلام میکردند تا تصرف زنان و دختران و اموال منقول و غیر منقول آنها را "حلال" ساخته و مجاهدین را در غارت و چپاول دست باز بدهند. آنها به این قسم همان فتوا را می دادند که رسول الله در مورد مخالفین خود می داد. لشکر کشی مراد علی بیگ کندوز (۱۷۸۰-۱۸۴۸) بر بدخشان یکی از نمونه‌های این ادعا است. پیشوایان دینی و ملاهای بزرگ کندوز قبل از لشکر کشی بر بدخشان اهالی بدخشان را کافر، واجب القتل و مهدور الدم اعلام کردند. زمانی که میر یاریگ خان بدخشان به دست مراد علی بیگ کندز (کهنه دوز) شکست خورد، مراد علی بیگ تمام اهالی فیض آباد را اسیر کرد و به بردگی فروخت.^۱

هیچ ملا و مولوی فتوا نداد که اطفال، مردان و زنان پیر دهقانان، چوپانان و مردم زحمت کش در عداوت دو خان تقصیری نداشته و نباید به بردگی فروخته شوند. حتی ملاهای بدخشان نیز این کار را مطابق عدالت الهی و سنت رسول الله دانسته و علیه آن حرفی نزدند. زیرا رسول الله خود این کار را با قبایل شکست خورده انجام داده و خلفای راشدین نیز آنرا تعقیب کرده بودند.

از نوع برده گیری و برده سازی آسیایی‌ها به این نتیجه می رسیم که برده‌های رومی با برده‌های آسیایی قبل از برده شدن نیز فرق داشتند. برده‌های رومی اغلباً جنگجویان، صنعتگران و افراد دیگری

^۱ - آسیای مرکزی - جوسایا هرلان. صفحه ۳۸ - ۴۰

بودند که برای روم درد سرآفرین به حساب می‌رفتند. این‌ها مجموعاً در یک سطح آگاهی بلندتر از کشاورزان، زنان و دختران شبان‌ها و اهل کسبه بودند که در آسیا به بردگی گرفته می‌شدند. این‌ها قبل از آن‌که برده شوند اغلباً این ایدئولوژی را نداشتند که سرنوشت و تقدیر آسمانی را مقصر بدانند. در حالی که در آسیای بعد از اسلام هرگز چنین نبود. در روم باستان برده‌ها در مجموع از چهار منبع تهیه می‌شدند:

- ۱- اسرای جنگی که به حراج رفته بودند.
- ۲- برده به عنوان اولاد برده که به آن "کورو" می‌گفتند.
- ۳- برده که از بازارهای دیگر دنیا خریده می‌شد و در روم به فروش می‌رسیدند.
- ۴- برده به عنوان هدیه و تحفه که برای کسی ارسال می‌گردید. معذالک، یک برده در همه حالت یک برده بود و از نظر قوم، رنگ پوست و چیزهای دیگر قشر بندی نمی‌شد. برخی از برده‌ها بنا به داشتن امتیازات ویژه‌ای به خانواده‌های اشراف روم تعلق می‌گرفتند و از امتیازات خاص هم برخوردار می‌شدند. برده جوانی که آلت تناسلی بزرگ و دراز، اندام زیبا و بدن محکم داشت مورد تفقد و مهربانی خانم خانه و دختران آنها بود. خانم خانه برای حفظ طول آلت تناسلی او فتری را از طلا می‌ساخت و به شکلی که آلت تناسلی او را در حالت کشش نگه‌دارد، زینت می‌داد. اودرمهمانی‌های خانم‌های ژنرال‌ها، سناتورها و سوداگران بزرگ روم با بدن عریان نقش خادم را داشت. دختران زیبا که برده بودند نیز این گونه امتیازات جنسی را داشتند، مثلاً؛ دختری که خیلی زیبا بود خدمه خاص خانم خانه می‌شد و او این کنیز را وامی‌داشت تا در حضورش بایکی از غلامان به قربات جنسی بپردازد و خودش آنرا تماشا می‌کرد. برده‌هایی که در آشپزخانه کار می‌کردند با آن‌که هر چند گاهی یک بار از دست مباشر آشپزخانه شلاق کاری می‌شدند، باز هم نظر به برده‌هایی که در ساختمان راه‌ها، شبکه‌های آبرسانی، مزارع و جاهای دیگر کار می‌کردند وضع راحت‌تری داشتند. برده‌ای که کار خوب انجام داده و موجبات رضایت فوق‌العاده اربابش را فراهم ساخته بود از اوقباله آزادی‌اش را می‌گرفت و به عنوان مرد آزاد مختار بود که برود یا بماند.

اما در آسیای برعلاوه آن چهار شکل بالاشکل پنجم برده نیز وجود داشت و آن عبارت بود از برده به عنوان جزیه و مالیات سالانه یک اهالی. در پراتیک برده‌داران مسلمان عرب برده‌های را که

سفید پوست یاسامی‌الاصل بودند بعد از انجام کاری که رضایت خاطر اربابش رافراهم ساخته بود، از برده به "مملوک" و "مملوکه" ارتقا می‌یافت. "مملوک" و "همچنین" مملوکه" می‌توانست روزی به آزادی برسد. اما برده‌های سیاه پوست هیچ زمانی به رتبه "مملوک" و "مملوکه" ارتقایی یافتند. برده داران از بیک و ترکمن این قوانین را نمی‌شناختند. نزد آنها یک برده، برده باقی می‌ماند مگر این که آزادی اش را می‌خرید.

ی- منابع تهیه برده در آسیای وسطی

منبع عمده تهیه برده در آسیای وسطی (بعد از اسلام) در قدم اول اسیران قبایل یا ایلخانیتهای مغلوب بود که به اسارت گرفته و به بردگی فروخته می‌شدند. یک گزارش کوتاه رادر این رابطه از "جوسایا هیرلان" نقل می‌کنم: "زمانی که مراد علی بیگ^۱ به قدرت رسید از کندوز بر فیض آباد لشکر کشید و تمام سکنه آنرا به بردگی گرفت. تمام اهالی را در نزدیکی کندوز انتقال داد تا به بازار برده فروشی ترکستان به فروش برساند". زمانی که بازار فروش برده رونق میگرفت و تقاضا در بازار بالا میرفت، بازار در اسرع وقت از عرضه خالی می‌شد. ملاها و پیشوایان دینی به امام بزرگ مراجعه و از یکی قبایل مجاور شکایت میکردند که از خدا پرستی بر آمده و به کفر و بی‌دینی دست زده اند. خان ایل که میگفت حامی دین رسول الله و حافظ شریعت اسلام است لشکر میکشید و دست به مجازات قبایلی میزد که از آنها شکایت شده بود.

در بسیاری از اوقات ملاها به طور مستقیم فتوای دادند که فلان مردم در فلان قسمت از دین رسول الله برگشته و کارهایی را انجام می‌دهند که با شرع محمدی در مغایرت قرار دارند. برای مسلمانان جان و مال آنها حلال است. کسانی که در راه مجازات آنها کشته شوند شهید و اگر بکشند غازی اند. چنین فتوایی نه تنها در گوش رهنمایی که کارشان برده گیری بود بلکه در گوش باتورهای ترکمن نیز مانند موسیقی صدا میداد.

معروف ترین ملایی که به جرم شیعه بودن فتوای کافر بودن هزاره‌ها را داده بود "ایشان خواجه" مولوی معروف از بیک بود. فرد دیگری که در قرن ۱۹م در آسیای میانه شهرت به سزای برده فروشی را کسب کرد "صوفی یوسف بیگ" نام داشت. صوفی یوسف بیگ به حدی قسّی القلب و فارغ از همه معیارهای اخلاقی و انسانی بود که در شمال افغانستان و جنوب ترکستان شهرت به سزایی

^۱ - آسیای مرکزی - خاطرات جوسایا هیرلان صفحه ۳۸

داشت. درمرز بلخ و سمنگان منطقه‌ای وجود دارد به نام "دره ایسوف یا دره سوف"، در دره سوف قلعه‌ای بود که صوفی بیگ در آن زندگی میکرد، در جنوب آن تپه‌ای است به نام "کاپورا" و در اینجا مغاره‌های وجود دارد که آنها را با کاه فرش کرده و غلامان را در آنجا تنگه میداشتند. برده فروشان ترکمن و ازبیک برده‌های را که خوانین هزاره در طول سال جمع‌آوری کرده بودند، به همین جا می‌آوردند. صوفی بیگ آنها را با مهمانانش و افرادی که به او پناه آورده بودند یکجا در بدل الاغ، قاطر و گاو می‌فروخت. این مهم‌ترین منبع تهیه برده از جنوب ترکستان یعنی هزاره‌جات بود.

منبع دوم تهیه برده از طریق راه‌گیری و رهن به واسطه برده فروشان ازبیک، ترکمن و بلوچ بود، "برای ازبیک‌های که در غرب- در نزدیک دشت خوارزم- زندگی میکنند انسان مهم‌ترین متاع است. اگر دست‌شان برسد هر قدر که بتوانند اسیر می‌گیرند تا ببردگی بفروشند و روش وحشیانه‌ای را برای حفظ شکار شدگان به کار می‌برند.

در بازگشت برای جلوگیری از عقب ماندن اسیر و مجبور ساختن شان که به پاشنه‌های اسب‌های شان نزدیک باقی بمانند، یک رشته از موی اسب با استفاده از سوزنی بلند و منحنی، زیر و دور استخوان کتف چند اینچ پائین‌تر از اتصال به استخوان چناق سینه قرار می‌گیرد و با موهای شان یک حلقه را تشکیل می‌دهد. به این حلقه یک طناب متصل میشود که به زین اسب گره خورده! با این اختراع شیطانی، زندانی که دست‌هایش بسته است مجبور میگردد در نزدیکی سواره حرکت کند.^۱

در کنار ازبیک‌ها رهن‌زان و بردگیان قبایل ترکمن قابل یادآوری است. ترکمن‌ها در این زمان به ساختار اجتماعی که شیوه تولید کشاورزی ایجاد میکند، نرسیده بودند. آنها صحرا نشین و دامپرور بوده و خانان ایل شان را "باتور" یا "باطور" می‌گفتند. یکی از قبایل ترکمن به نام "تکه= بزور" معروفترین قبیله برده‌گیر ترکمن بود. آرمین و امیری می‌گوید که وقتی "تکه را دیدید فی الفور الامان بگوئید" ورنه پیش از آن که اموال شما را برآید، شمارا میکشد.

در مورد رهنی ازبیک‌ها و ترکمن‌ها بعداً صحبت‌های بیشتر خواهیم داشت و در اینجا یک گزارش کوچک را از الفنستون نقل میکنم: "بلوچان مردمان فارسی و دیگران را که در چپاول اسیر میکنند می‌فروشند. تعداد متناهی از کافران راهم یا از مردمان خودشان می‌خرند و یا توسط یوسف زیان از مرزها به اسارت گرفته میشوند. این تنها موردی است که افغانان به اکراه از داخل برده می‌گیرند

^۱- آسیای مرکزی- خاطرات شخصی جوسایا هرلان صفحه ۶۲

برندگان کافر عموماً زنان اند که به دلیل زیبایی فوق العاده شان خواستاران بسیار دارند.^۱

اربابان ازبیک در آسیای وسطی بابرده‌های شان باخشونت بربرمنشانه رفتار میکردند. آنها و قبیچاق برده‌ها را در بیرون منزل مانند یک جانور نگه میداشتند. آنها را با زنجیر به میخی قفل میزدند. اغلب اوقات برده‌هایی که در یکجا کار میکردند از ملیت‌های مختلف بودند. هرلان آنها را ایرانی، پارسیوان، هزاره، پراچی تاجیک و روس گفته است. تاتارها، باشغیرها، ایغورها نیز در میان برده‌ها وجود داشته‌اند.

از کتاب برده داری و امپراطوری در آسیای وسطی (Slavery and Empire in Central Asia) نوشته Jeff Eden ترجمه میکنم: "برده فروشی در آسیای وسطی نقش بزرگی را در روابط دیپلماتیک روسیه و ایران در طی قرون ۱۸ و ۱۹ بازی میکرد. انگشت اتهام به سوی فرمانروایان خوارزم و به ویژه بخارا نشانه میرفت که برای تهیه برده در بازار، اسیرگیری را تشویق میکنند و همچنین ده‌ها هزار غلام را در اسارت نگه می‌دارند."^۲

جان وود نویسنده خاطرات و یادداشت‌های "سفر به سرچشمه دریای اکسوس" با داکتر لرد همسفرش نامه الکساندر برنس فرماندار انگلیسی هند را به مرادعلی بیگ ایل خان ازبیک در سال ۱۸۳۸ به کندوز می‌برد. او در بار مرادعلی بیگ را این طور شرح می‌دهد: "آپارتمانی^۳ که به ما دادند حدود ۳۰ فـت در پانزده فـت بود و یک قسمت آن به اندازه یک فـت بالا آورده شده و باقالین فرش گردیده بود.^۴ بیگ‌ها در یک ردیف در یک جانب اطاق نشسته بودند. پائین‌تر آن جایی که کم ارتفاع بود دسته‌ای از ملازمین شخصی میرو برده‌های خانگی او نشسته بودند. در مقابل بیگ‌ها شخص مرادعلی بیگ در حالی که پاهایش را بدون رعایت ادب و نزاکت از هم گشوده برنمد رنگین دراز کرده و بدنش را بر بالشت ابریشمی تکیه داده، نشسته بود. یک قسمت اطاق برای ما تخصیص داده شده بود. تعداد بیگ‌ها که کل شان مردان سال خورده بودند، زیاد بود^۵. تا این جا مشاهده کردیم که برده داری در آسیای وسطی به شمول افغانستان تا سال‌های ۱۸۳۸ حاکمیت داشته است.

^۱ الفنتون - صفحه ۲۳۴ ترجمه آصف فکرت.

^۲ جیف ایدن "بردگی و امپراطوری صفحه ۱۳

^۳ به احتمال قوی منظورش "سراچه" یا "بالاخانه" ای است که در نزدیکی برج قلعه خان بزرگ ساخته می‌شود در مواقع اضطراری خان از آنجا جنگ را هدایت می‌کرد.

^۴ جان وود نام این قسمت اطاق را نمی‌داند. در بین برخی از قبایل آسیایی خان قبیله برجایگاه بالاتر از دیگران می‌نشست و آنرا "شاه نشین" می‌گفتند.

در این زمان امیر دوست محمد خان پادشاه افغانستان بوده و خود امیر نیز به احتمال قوی برده دار بوده است. شاهدان عینی در این سال در شمال افغانستان می‌بینند که در دربار مرادعلی بیگ سران قبیله‌ها و فراتری‌ها حاضر بوده‌اند.

اگر در این مناطق فتودالیزم حاکم می‌بود، افراد قدرتمندی که در دربار مرادعلی بیگ نشسته بودند حتماً فتودال‌ها بودند نه میرها، خان‌ها و سران فراتری‌های بزرگ. زیراتحت فتودالیزم ارکان و پایه‌های قدرت سوزارین یاسینیور و پادشاه راصاحبان املاک بزرگ یا فتودال‌ها تشکیل می‌دادند نه روسای قبایل. تحت فتودالیزم، قلعه‌های اشراف فتودال اولین مرکزیت در جامعه بودند که اهل صنعت و حرفه به این دلیل در اطراف آن قلعه‌ها کارگاه‌های شانرا باز می‌کردند.

این مرکزیت بعدها به شهرهای بزرگ مبدل شدند و افراد قدرتمند نیز به دلیل نزدیکی بودن به قدرت مرکزی می‌آمدند و در آنجا زندگی می‌کردند. زمانی که الفنستون به افغانستان می‌آید می‌بیند که مدل فتودالی در افغانستان وجود ندارد و با این جملات حیرت و تعجبش را بیان می‌کند: "برای یک اروپایی در نخستین برخورد شگفت‌انگیز است که چرا اربابان کشور شهرنشین نیستند؟ اما پس از فتح نورمان (نورمن) وضع انگلستان هم همین‌گونه بود^۱.

اکنون اوزبیکان تاتار نیز چنین وضعی دارند و تا حدودی احوال ایران هم به همین منوال است و احتمالاً در تمام موارد علت‌ها یک‌سان است... جز بزرگان و نوکرانی که به دربار کشیده شده، دیگر افغانان در شهر اقامت ندارند. تنها افغانان شهرنشین عبارتند از بزرگان و نوکران شان، ملایان و شماری از بازرگانان (که پیشه شان شایسته پنداشته نمیشود) و برخی از بینوایان که به کارگری مشغول‌اند^۲". چرا اشراف در شهرها نبودند؟ به این دلیل که قبایل آنها در شهرها نبودند و آنها خود را در بیرون از قبیله امن احساس نمی‌کردند. الفنستون در تعریف طبقه اشراف جامعه اضافه می‌کند: "این طبقه متشکل است از بزرگان درانی، سران قبایل و افراد مهمی که با آنان به دربار می‌روند و همه فارسی‌وایان و تاجیکان که در پیرامون شاه صاحب منصب و مقامند^۳".

در این جا هم می‌بینیم که یک شاهد عینی (الفنستون) فقط سران قبیله‌ها و فراتری‌ها و به

^۱- نورمن هاینورمندی هادر سال ۱۰۶۶ در نبردهای انگلستان را فتح کردند. محمد آصف فکرت مترجم این کتاب روش ایرانی‌ها را تعقیب کرده است. ایشان عنوان کتاب را نادرست ترجمه کرده و آنرا "افغانان. جای فرهنگ و نژاد" ترجمه کرده است. او ساختار کتاب را که باید به مجلدات تقسیم

می‌شد نیز برهم زده است.

^۲- همان کتاب. صفحه ۲۴۳

^۳- همان کتاب صفحه ۲۵۴

خصوص فراتری "درانی" را در دربار دیده نه "فئودال‌ها" را. و این که چرا سران فراتری درانی در مجاورت پادشاه مقام داشته‌اند به روشنی قدرت قبیله‌ی پادشاه را منعکس می‌سازد و نشان می‌دهد که اطرافیان شاه هم قبیله‌های اوست نه فئودال‌ها. معه‌ذا؛ وجود فئودالیزم در افغانستان و سایر ممالک آسیایی ادعای فاقد وجود تاریخی هست.

پایان فصل هشتم

فصل نهم

الف - تاجیک ها یگانه اهالی فاقد قبیله افغانستان

تاجیک‌ها در افغانستان برخلاف پشتون‌ها، هزاره‌ها، ازبک‌ها و ترکمن‌ها به قبیله تقسیم نمی‌شوند. "تاجیک" از دیر زمان چتری است که در زیر آن اقوام مختلفی که به دری صحبت می‌کنند، گردآمده‌اند و قبیله ساختاری است که براساس اشتراک جد بزرگ و داشتن مالکیت مشترک به وجود آمده.

برای پاسخ به این سوال که "چرا تاجیک‌های افغانستان ساختار قبیله‌ای ندارند؟" مشکل است پاسخ مستند و کنکریت اتنولوژیک، بشرشناسی (آنتروپولوژی) و تاریخی پیدا کرد. آیا تاجیک‌ها اخلاف همان مردمی هستند که در زمان اویستا در اینجا زندگی می‌کردند؟ این سوالی است که پاسخ محتمل راپیش روی ما می‌گذارد: پاسخ اول اینست که بگوئیم نه. زیرا سیلاب پر طلاطم حوادثی که ماورالنهر و آسیای مرکزی و شمال افغانستان را بارها زیرو کرده ناممکن است که بگوئیم تاجیک‌های کنونی تاجیکستان و افغانستان همان مردمی هستند که در سال‌های ۱۷۰۰-۲۵۰۰ قبل از میلاد در اینجا آمدند و مدنیت‌های درخشان باختر، خراسمیا، سغدیانا و ماریانا را به وجود آوردند. آن مردم و مدنیت شان بدست هخامنشی‌ها نابود شد. به احتمال قوی اهالی امروزی پشه‌ای و نورستانی‌ها اخلاف قبایل سکایی باشند، زیرا زبان پشه‌ای یکی از زبان‌هایی آریایی است که از فارسی خیلی دور واقع شده و به همین صورت زبان نورستانی. درحالی که از نظرتاریخی "تاجیک" به آنانی اطلاق می‌شد که به زبان فارسی صحبت می‌کردند.

پاسخ دوم اینست که بگوئیم آری تمام تاجیک های تاجیکستان و افغانستان اخلاف همان مردمی هستند که در زمان اویستا در این منطقه می زیستند. این پاسخ بسیاری از تاجیک های تاجیک گرا را خرسند میسازد ولی کاملاً برخلاف روند عینی تاریخ است. فرض کنیم که این پاسخ درست است، آن وقت باید به این سوال پاسخ بدهیم که چرا ساختار قبیلوی آنها از بین رفت؟ چرا آنها امروز قبیله ندارند؟

در بخش های قبلی گفتیم که قبیله در جریان تولید و بازتولید حیات فرهنگ و خوی خواص محلی اش را مجدداً تولید میکند و زبان قبیله در همان بستری که مناسبات تولیدی اش هموار ساخته میخوابد. زمانی که یکی از دو پایه اساسی قبیله (جد بزرگ و مالکیت قبیلوی) از میان برود، قبیله نیز از میان میرود. با قتل عام اهالی یک قبیله جد بزرگ آنها نیز نابود میشود. باتصرف املاک اشتراکی و مشاع قبیله اعضای قبیله آن منطقه را ترک میگویند و به هر طرف پراکنده میشوند. این دو مسئله را بحث میکنیم:

ب - کشتار اعضای قبیله

با کشتار اهالی قبیله، قبیله از نظر فیزیکی نابود میشود و فقط نام آن در ذهن افراد تا چند نسل زنده میماند. مثلاً قبیله "قلندر" هزاره که بدست عبدالرحمن خان از بین رفت. قبایل سکائی و به ویژه مساکیتها قبل از لشکر کشی هخامنشی ها در کنار هم زندگی میکردند. در فصل هشتم دیدیم که آنها فراتری را "نافا" Nafa می گفتند و بالاتر از "نافا" قبیله بود که بر مبنای جد بزرگ و در امتداد خط خونی پدر بالامی آمد. این هارئیس قبیله را "زانتوما" می گفتند. زردشت از این پیکره های همخون شکایت می کرد که آنها او را احترام نمی گذارند و کمتر از حکمران ها قدر میکنند.^۱ این قبایل در کنار اشتراک خونی، اشتراک املاک نیز داشتند، یعنی چراگاه ها، جنگلات، کوه ها و دشت ها بین آنها مشترک بودند. آنها همچنین مالک قنات ها، حوض و حوضچه ها، نهرها، گورستان، معابد، راه ها، پل و پلچک ها و غیره نیز بودند.

باحملات هخامنشی ها قسمت اعظم از اهالی در تخارستان، بامیکا، کاپیسا و بلخ کنون بدست سربازان گارپاک کاملاً نابود شدند. کسانی که تصادفاً زنده ماندند به بردگی برده شد. برخی از خانواده ها که توانستند فرار کنند به سوی شرق در کوهستان های پامیر، بدخشان سفلی، نورستان و نجراب رفتند.

^۱ - Zarathustra's complaint about the role of these agnatic groups "agnates and their allies rejected me; community was not favorable to me as also the rulers of the countries." ("Yasna", ۴۶, ۱) - یاسنای ۴۶-۱

حفریات باستان‌شناسی در منطقه درواز و قرطین بدخشان نشان می‌دهند که بخشی از آنها که تا پامیر رسیده بودند در دره‌ها مخفی گردیده و در آنجا آخرالامر سکونت گزیدند. باستان‌شناسان بقایای زندگی تک خانواده‌ها را در این مناطق یافته‌اند. "تک خانواده" به این دلیل که آنها خانواده‌های یک قبیله نبوده و احتمالاً زبان یک دیگر را نمی‌فهمیده‌اند. این نشان می‌دهد که کارزار کشتار و قتل عام به شکلی صورت گرفته که خانواده‌های متواری به هرطرفی که توانسته فرار کرده و به دنبال اقارب شان نرفته‌اند که یکجا فرار کنند.

درباختر علیاغرب دریای آمو "سپاه سیروس با قساوت بی‌نظی مردم را در قلمرو باختر از تیغ‌گدازانیدند".^۱ و هرودتس کارزار قتل عام کورش را در قلمرو باختر چنین شرح می‌دهد: "آسیای پائینی به واسطه گارپاگ و آسیای بالایی به واسطه خودسیروس از سکنه تهی گردید"^۲ به این قسم اکثریت قریب به کل نفوس باختر از بین رفت و منابع آب، ساخت و ساز انتقال آن به زمین‌های تحت کشت و زرع ویران گردید. قنات‌ها فرو ریختند، جوی و جویچه‌ها مسدود شده و اکوادکتهای ابتدائی و چوبین نابود گردیدند. درختان از بی‌آبی خشک و مزارع به زمین‌های بایر مبدل شدند. احشام به غارت رفت و قسمت عظیم آن غذای سربازان گردید.

بعد از خلائی عظیم مالکیت باختر را گرفت. افسران و افراد با نفوذ قبایل فارس و خویشاوندان آنها داده شدند و سیمای ماورالنهر از نظر دموگرافی کاملاً تغییر کرد. آن روستاهائی که که قبلاً به مساکیت‌ها، سغدی‌ها، گرگانی‌ها، سکاها و غیره تعلق داشتند در مدت کوتاهی به قبایلی که از جنوب می‌آمدند و به زبان فارسی متوسط (پهلوی) صحبت میکردند تعلق گرفتند. این مردم با آن که از جاهای مختلف و قبایل مختلف می‌آمدند اما باز هم از اعضای یک قبیله بودند و در طی بیش از ۲۰۰ سال که این منطقه در تصرف هخامنشی‌ها بود آنها هسته‌های قبایل جدید را به وجود آوردند. اما این هسته‌ها با پیروزی اسکندر مقدونی و سقوط سلاله هخامنشی امکان انکشاف یافت را از دست دادند زیرا امتزاج خونی بین اهالی مختلف به مقیاس بزرگی به وقوع پیوست. قرابت‌های خونی بین یونانی‌ها و فارس‌ها و مردم دیگر تحت امپراطوری سلوکیدها ادامه یافت و امکان ظهور قبیله را مشکل‌تر نمود.

امپراطوری یویه چی‌ها یا کوشانیان به این امتزاج خونی بیش از پیش افزود. دیگر در این منطقه آن اهالی سلحشور قبل از حملات هخامنشی‌ها زندگی نمیکردند. و زبان اهالی نیز تغییر کرده بود.

^۱ - تاریخ تاجیک ها صفحه ۷۰

^۲ - Herodotus (I, ۱۷۷)

صلح و آرامشی که در دوران حاکمیت سلوکیدها و یویه چی هابر ماورالنهر و قلمرو باختر آنروزی حاکم بود، فرصت بهتری را برای مردم آماده ساخت که دودمان‌هایی مردمان مختلف در یک منطقه زندگی کنند. تجارت، کشاورزی و دامپروری در زمان کوشانی‌ها انکشاف یافت و با آن ورود افکار و ادیان مختلف در کنار یک دیگر را ممکن ساخت. هندی‌ها، چینی‌ها برای آموزش بودیزم به این منطقه آمدند. بابه قدرت رسیدن ساسانیان باز هم این منطقه دچار آشوب شد و جنگ‌های که بین آنها و کوشانیان بزرگ صورت گرفت مجدداً عده زیادی را مجبور به ترک منطقه نمود.

ج- هجوم اعراب مسلمان بر ماورالنهر

اشاره شد که هخامنشی‌ها مردم باختر، تخارستان، سغدیانا و مارگیانا را نابود و مدنیت پیشرفته آنها را ویران ساختند. زبان باختری را ممنوع و املاک و جای‌ادشان را متصرف شدند. بعد از سرنگونی آنها مردم آرام شدند. فشار مالیات هخامنشی‌ها از شانیه مردم اندکی رفع شد و امنیت به خانه‌های مردم برگشت. بهمین دلیل است که اسکندر علی‌رغم غیر آسیایی و متجاوز بودنش در آسیا شهرت نیک دارد. نظامی گنجوی شاعر بلند آوازه فارسی زبان در کتاب اسکندر نامه‌اش او را مردی می‌گوید که داستان‌ش را خضر پیامبر به او گفته است. نظامی به دلیل خوشنودی مردم از اسکندر و یا تنفر آنها از هخامنشی‌ها در یکجا در مورد دانایی او می‌گوید:

سکندر که خورشید آفاق بود	به روشندلی در جهان طاق بود
از آن روشنی بود کان روشن	برو انجمن ساختند آن چنان ^۱

بدینسان واژگونی هخامنشی‌ها برای مردم خیلی خوشایند بود. بعد از مرگ اسکندر نیز وضع تغییر نکرد و سلوکیدها و به تعقیب آنها کوشانیان بزندگی مردم ثبات بخشیدند. تا این که باز هم بلایی بر این سرزمین نازل شد. این بار اردشیر بابکان ساسانی به هوای غارت ماورالنهر علیه کوشانیان بزرگ به جنگ آمدند. حملات اردشیر بابکان جنوب شرق هیرودو شمال دریای آمو را مجدداً از سکنه تهی ساخت. کوشانیان بزرگ سرانجام شکست خوردند و به سوی جنوب و شرق دریای آمو عقب نشینی کردند. ساسانیان تازه روال غارت و چپاول‌گری شان را ثبات داده بودند که خواب شیرین شان برهم خورد و بلای بزرگ‌تر از خود شان منطقه را در ظلمت فرو برد.

این بار باز هم بلا از جنوب بر ماورالنهر فرا می‌رسید و باز هم قبایل عقب مانده صحرا نشین با

^۱ - اسکندر نامه نظامی گنجوی بخش ۲۷

شمشیرهای آخته از جنوب آمده بودند تا آنها را غارت کنند و زندگی شان را غیرقابل تحمل بسازند. این‌ها می‌گفتند که به حکم خدا و دستور جانشین پیغمبر او آمده‌اند تا دختران و پسران شان را به بردگی ببرند و طلا و نقره آنها را بستانند. "مهم‌ترین هدف خلیفه دوم توسعه جغرافیای کشور اسلامی بود" نه هدایت مردم به سوی کارنیک، گفتار نیک و پندار نیک. سربازان خلیفه بر علاوه "توسعه کشور اسلامی" اهل فن و هنر آنها را همراه با بارهای شتر طلا نقره و کاروان طولی برده‌های جوان نیز به عربستان می‌فرستادند. و هر منطقه‌ای را که تصرف می‌کردند کتاب‌های شان را می‌سوزاندند، آثار هنری و پیکرهای سنگی و گچی آنها را می‌شکستند و عبادت گاه‌های شان را به آتش میکشیدند. طلا، نقره و جواهرات معابد و مجسمه‌ها را به غارت می‌بردند. و از اهالی می‌خواستند که مانند آنها فکر کنند و خوب و بد را از عینک صحرانشینان ببینند. همه چیز را اراده و مشی الله دانسته و نکوشند "عقل" خود را برای حل مشکل بکار اندازند زیرا "عقل بشر قاصر است". "همه چیز از جانب الله می‌باشد" *يَقُولُ آتَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا، خَالِقُ الْخَيْرِ وَالْشَّرِّ*. مرگ، درد، فرزند پسر و دختر، نازائی زنان و از همه مهم تر فقر و بیچارگی را خدا مقدر و معین ساخته و نباید به اراده او اعتراض کنند بلکه "شاکر" باشند. اعتراض برده در برابر ارباب، کفر به آیات کتاب آنها بود. و می‌گفتند که راه رستگاری اطاعت برده از ارباب است نه شورش و انقلاب آنها. زن باید از مرد وعجم از عرب اطاعت کند و خلاف آن معصیت و به غاوت با اراده الله می‌باشد. این "راه رستگاری" را الله به آنها ابلاغ کرده بود. معلوم نیست که خدای ابراهیم که محمد نام الله را بر او گذاشته بود چرا دوستی و "قومی"^۲ اش را با بنی اسرائیل برهم زده و دوست قبایل عرب شده بود؟

امپراطوری اگر چند با "تار" قبایلی و "پود" الهیاتی بافته شده بود اما نمیتوانست مافوق خصلت ذاتی "اتحاد قبایلی" باشد. اگر سران قبایل عرب نمی‌توانست تضادهای بین خود را به خارج از اتحاد صادر کنند بدون هیچ شکی نابود می‌شد. معهدا؛ جنگ یگانه راه انتقال این تضادها در بیرون از حیطه حاکمیت آنها بود.

تا زمانی که لشکریان عرب کاروان‌های شتر از اموال غارت شده دیگران را با صف‌های طولانی از برده به مدینه می‌فرستادند دلیلی برای روسای قبایل عرب باقی نمی‌ماند که بر روی یکدیگر بپرند. هنوز چهل روز از مرگ پیامبر اسلام نمی‌گذشت که قبایل بنی عامر، هوازن و سلیم اعلان کردند

^۱ - تاریخ خلفا از رسول جعفریان صفحه ۱۸۹

^۲ - طبق تورات بنی اسرائیل قوم برگزیده یعنی قوم "یهوه" یا "یهوفا" یا "جیهوفا" است.

که دیگر به خدای محمد معتقد نیستند.^۱ ابوبکر آنها را سرکوب و مجبور شد جنگ را از سر بگیرد. از تاریخ ابن اثیر نقل می‌کنم: "پس هنگامی که عبدالله بن عامر پارس را گشود، حبیب بن اوس تمیمی نزد او برخاست و گفت ای فرمانده! سراسر زمین در برابر تست واز آن جز اندکی گشوده نشده است. رهسپار شو که خدا یاور تست. مگر نه ما را فرموده است رهسپار شویم"^۲ این نقل و قول "مگر نه ما را فرموده است رهسپار شویم" یک حکم ایدئولوژیک است (آیه ۳۹، ۱۹۰، سوره بقره، ۷۸ سوره حج وده‌ها جای دیگر) و این حکم در تمام لشکر کشی‌های اسلام بر زبان روسای قبایل چرخیده است. در قسمت دیگر همین کتاب ابن اثیر مینویسد: "چون ابن عامر پارس را گشود و به سوی بصره بازگشت، شریک بن عور حارثی را بر "اصتخر" حاکم ساخت... چون به شهر بصره آمد، احنف بن قیس با دیگران به نزد او شد و گفت: همانا دشمنان از تو گریزان است واز بیم شمشیرت هراسان؛ کشورها گسترده است، پس روانه شو که خدا یاور تست وگرامی دارنده دین خویش"^۳. بدینسان می‌بینیم که روسای قبایل در تشجیع و تشویق کردن فرماندهان اسلامی باچه منطقی حرف می‌زده‌اند.

عمر خلیفه دوم مسلمانان سنت تقسیم غنائم (انفال) را این طور شکل داده بود: سهم شیر را آنانی می‌گرفتند که محمد پیامبر اسلام آنها را "عشیره مبشره" نامیده بود. این‌ها مضاف بر "اصحاب بدر" شامل سران اوس و خزرج هم می‌شد که بعدها سران قریش نیز در آن شامل شدند. عمر هردو پسر علی (حسن و حسین) را که در زمان بدر تولد نهم نشده بودند (حسن یک سال بعد و حسین دو سال بعد از آن متولد شدند) نیز در جمله اصحاب بدر شامل ساخت و عثمان نیز شکل تقسیم عمر را در مورد آن دو رعایت کرد.

سهم گرگ را سران قبایل دیگر عرب می‌گرفتند و سهم روباه به جنگجویان و مجاهدین می‌رسید. هر قدر مناطق و حکومت‌های ضعیف قبایلی سریعتر به دست آنها می‌افتاد به همان سرعت طلا، نقره، زیورات، دختران و پسران جوان آنها با صنعتگران و هنرمندان به املاک سران عرب انتقال می‌یافتند. به همین لحاظ آنها به سرداران شان می‌گفتند: ایستاد نشو! هنوز کشورهای زیادی وجود دارند که باید فتح شوند! عبدالله ابن عامر کسی را به نام "زیاد بن ابیه" بر بصره حاکم مقرر کرد و خود به سوی خراسان حرکت نمود. او به "مجاشع بن مسعود سلمی" فرمان داد که بر کرمان حمله کند. و وقتی به نیشاپور رسید، احنف بن قیس را فرمانده لشکر خود مقرر کرد. او خود به سوی طبرستان که دروازه و

^۱ - تاریخ طبری جلد چهارم (دیجیتال) صفحه ۱۱۳-۱۱۴

^۲ - تاریخ ابن اثیر. جلد سوم صفحه ۱۶۵۵

^۳ - تاریخ ابن اثیر جلد سوم صفحه ۱۶۵۶

رودی خراسان بود رفت. مردم طبس با آن که از نظر تعداد خیلی کم بودند ولی با قهرمانی جنگیدند. سر انجام آنها شکست خوردند و به داخل حصار رفتند. ابن عامر آنها را محاصره و مجبور به تسلیم ساخت. مجاهدین چه در غرب و چه در شرق به جای دعوت به دین اسلام و هدایت مردم به کار نیک از آنها میخواستند که مسلمان شوند. اگر اهالی یک منطقه بین "مسلمان شدن" و "مقاومت" کردن راهی را سومی پیشنهاد میکردند مجاهدین میگفتند خیلی خوب پس سالانه فلان مبلغ "جزیه" (مجازات پولی) "پردازند. مجاهدین بدون هیچ تأملی میکشند زیرا وجدان هر مسلمان طوری عیار شده که رنج کشتن انسان دیگری را که مسلمان نیست احساس نمیکند. آنها زمانی که به خراسان رسیدند، نیز با همین بینش عمل کردند و تنها وقتی که برای تعیین "مبلغ جزیه و تعداد برده" با سران قبایل گفتگو میکردند بر شمشیرهای شان تکیه زده منتظر "بله" یا "نه" می ایستادند. فتح زرنج رادرا اینجا از متن تاریخ ابن اثیر نقل میکنم: "ربیع {از آنجا به زرنج رفت و با مردم آن پیکار کرد. مردم به پایه داری در برابر او در ایستادند و او ایشان را درهم شکست و در میان گرفت. مرزبان آن کسی نزد وی فرستاد که پیشنهاد آشتی دهد. از او زینهار خواست که خود به نزد وی رود. ربیع به وی زینهار داد. ربیع بر فراز یکی از پیکره‌ای سرهای بریده نشست و بر پیکر دیگری تکیه زد و یارانش را فرمود که چنان کنند. چون مرزبان ایشان را دید، از آن چشم انداز هراسناک ترسید و با او بر پایه دادن هزار برده آشتی کرد که به دست هر کدام جام زرین باشد". ربیع به هوای تصرف ثروت معبد "سوناگر" در شهر "داون" و "منطقه زوز" که امروزه نام "زمین داور" یاد میشود رفت. هیونگ تسنگ زایر چینی که این معبد و بت طلایی بزرگ آنرا یک بار در ماه می سال ۶۳۰ در کوه ارونا (کوهی در نزدیکی کاپیسا) و بار دیگر در ماه جون سال ۶۴۴ در منطقه سوکوجا (زمین داور) دیده بود میگوید که مردم از تمام جاها به این معبد می آیند و طلا و نقره را به پای آن انبار میکنند. بتی بزرگی که در این معبد قرار داشت از طلا ساخته شده بود و چشمانش از دو نگین بزرگ یاقوت بود. او به هوای دست یابی بر این بت با عجله زرنج را ترک- گفت و در برآمدنش کسی را در آنجا حاکم مقرر کرد. و وقتی سپاه ربیع از مرز زرنج گذشت مردم شورش گر زرنج حاکم او را حلق آویز کردند.

البلاذری گزارش میدهد: "ربیع وارد هیرمند شد و مناطق رنج و داور را گشود و مردم مقاومت کردند. ربیع بیشتر از ۸۰۰۰ تن را کشت و بیشتر از ۴۰۰۰ تن تلفات داد. ربیع بت "زوز" را به دست آورد که از طلای ناب بود و چشمان یاقوتی داشت و دستهای آن را برید و یاقوت‌ها را

بیرون کشید^۱ پیش از آن که به سوی شمال و آن طرف دریای آمو برویم به کارزار مجاهدین در شهرهای که در قلمرو افغانستان کنونی قرار دارند نظری می افکنیم: "عبدالله بن عامر، عبدالله بن خازم را به سرخس فرستاد و او با مردم آن شهر بجنگید و آنگاه زاذویه مرزبان آن شهر طلب صلح کرد و قرار شد به صد مرد امان داده شود و زنان به عبدالله داده شوند. دختر مرزبان سهم ابن خازم شد و او وی را بگرفت و نامش را میثا نهاد... مرزبان صد نفر را نام برد و نام خویشان را در زمره آنان قرار نداد. پس ابن خازم او را بکشت^۲..." ابن خازم نیز بدین سالم آزاد کرده { غلام آزاد شده } شریک بن اعور را از سرخس به کیف و بینه فرستاد و او آن نواحی را بگشود. کنازتک مرزبان طوس نزد ابن عامر آمد و به ششصد هزار درهم مصالحه کرد^۳..."

ابن عامر سپاهی را به فرماندهی اوس بن ثعلبه بن رقی و به قولی خلیل بن عبدالله حنفی به همراه { هرات } فرستاد... بزرگ همراه... نزد ابن عامر آمد و مرزبان همراه با ابن عامر به هزار هزار درهم { ۱۰۰۰ X ۱۰۰۰ } صلح کرد^۴... با مرزبان مرو در بدل هزار هزار و دویست هزار درهم صلح کرده

تصرف تخارستان، تالقان سمنگان، بلخ و غیره را البلاذری و اعثم کوفی گزارش داده است و من از تمام آنها فقط به فتح چند شهر افغانستان به شمول کابل می پردازم. چون خبر به مرو رسید که طوس و نیشاپور به دست عبدالله ابن عامر افتاد حکمران مرو ترسید "و کس نزدیک عبدالله فرستاده از او صلح خواستند بدان قرار که هر سال ۳۰۰۰۰۰ درم نقد بدهند. و جزیت (جزیه یا مجازات پولی - از من است) عبدالله اجابت کرد و عبدالله ابن عوف الحنفی را به امارت مرو فرستاد^۵" گزارش کل آنها را ضروری نمیدانم.

بعد از مرو نوبت به هرات رسید "ملک هرات" کثمود نام به خدمت عبدالله آمد و صلح خواست بدان شرط که هرات و پوشنگ را بدو واگذارد و او هر سال هزار هزار درم بدو بدهد^۶." بعد از هرات نوبت به سرخس رسید "ملک سرخس زاذویه به خدمت عبدالله آمد و امان

^۱ - البلاذری - فتوح البلدان ص. ۴۸۶

^۲ - همانجا صفحه ۲۷۸

^۳ - همانجا

^۴ - همانجا صفحه ۲۷۸-۲۷۹

^۵ - همانجا

^۶ - الفتوح از ابن اعثم کوفی صفحه ۲۲۵

^۷ - الفتوح - ابن اعثم کوفی. ص. ۲۲۶

خواست به شرط آن که سرخس و رساتقی در دست او باشد و هر سال صد ۱۰۰۰ درم نقد و ۱۰۰۰ کر گندم و ۱۰۰۰ کر جو می‌رساند. عبدالله بر این برفت و او را امان داد^۱

بعد از سرخس نوبت به نسا و بارورد رسید^۲ بهمنه ملک نسا و بار ورد به نزد عبدالله آمد و از او صلح خواست به قرار آن که هر سال ۳۰۰۰۰۰ درم نقد و ۱۰۰۰ کر گندم و جو می‌رساند و عبدالله قبول کرد^۳

بعد از آن نوبت به فریاب و طالقان رسید^۴ زاذویه ملک فریاب و طالقان به خدمت عبدالله رسید و از او صلح خواست. بر آن قرار که هر سال ۲۰۰۰۰۰ درم و پانصد کر گندم و جو می‌رساند. عبدالله قبول کرد^۵

از این به بعد از هر جا امیری، ملکی و بزرگی نزد عبدالله می‌آمد از او امان می‌خواست و مال ولایت را قرار می‌داد و مثالی (قرار داد نامه از من است) می‌نوشت و به شهر خود باز میگشت^۶.

بعد از این عبدالله بن عامر پسر عمویش (عبدالرحمن بن سمره) را به سرداری لشکری تعیین کرد و به سوی سجستان (سیستان) فرستاد. مردم سیستان تسلیم نشدند و به جنگ دست زدند. "جنگ سختی در گرفت و عاقبت الامر شهر را به شمشیر از آنها بستند. مسلمانان به شهر در رفته و غنائم بی شماری به دست آوردند و برده بسیار بگرفتند. بعد از آن عبدالرحمن عزیمت کرد که به کابل رود و آن شهر را فتح کند... چون به کابل رسید به ظاهر شهر فرود آمد. کابل شاه که به "اعرج" معروف بود، لشکر فراهم آورد و با لشکر اسلام جنگ سختی کرد. و باز در شهر شد و دیگر از آن بیرون نیامد. عبدالرحمن ایشان را در بندان می‌داد و جنگ حصار میکرد. یک سال تمام عبدالرحمن را آنجا مقام افتاد و در استخلاص آن شهر او را و لشکر اسلام را رنج بسیار رسید. عاقبت الامر عبدالرحمن آن شهر را با قهر و شمشیر فتح کرد^۷.

اکنون به شهرهای آن طرف دریای آمو می‌رویم: البلاذری مینویسد: مجاهدین چون به غیر از کشتن، غارت و جماع با زنان و دختران اسیر چیز دیگر نمی‌دانستند حتی بعد از آن که باسران قبایل معامله صورت میگرفت نیز دست به این کارها میزدند. در بخارا خاتون پادشاه بخارا در بدل جزیه

۱- الفتوح - ابن اثم کوفی ص. ۲۲۶

۲- همانجا

۳- همانجا

۴- همانجا

۵- همانجا

۱۰۰۰×۱۰۰۰ یک میلیون (۱۰۰۰۰۰۰) سکه صلح کرد. از همان کتاب درمورد فتح سمرقند به دست سعید بن عثمان بن عفان پسر خلیفه سوم مسلمانان می‌آوریم: "سعید برفت و آنان را در محاصره گرفت، چون اهل شهر به هراس افتادند که مبادا قصر به عنوه گشوده شود و هر که در آن است کشته شود، خواستار صلح شدند. سعید با آنان بر این قرار صلح کرد که ۷۰۰۰۰۰ هفتصد هزار درهم بپردازند!" داستان‌های غارت‌گری مسلمانان خیلی زیاد است.

به این قسم مجاهدین به هر جا که میرسیدند دو انتخاب را پیش روی مردم می‌گذاشتند. جنگ یا صلح. عواقب جنگ روشن بود. حاکمیت‌های قبایلی در برابر لشکر با تجربه و کارآزموده تحت فرماندهی متمرکز اعراب مسلمان شکست می‌خورند و دارایی‌شان غارت می‌شد زنان و دختران‌شان به بردگی برده می‌شدند و چنانچه درمورد سیستان از کتاب ابن اعثم کوفی خواندیم. صلح انتخاب دوم بود. اگر آنها به صلح راضی می‌شدند باید به پرداخت جزیه سالانه تن در می‌دادند.

و این به معنی زندگی در جهنم گرسنگی، فقر و خفت بود. نماینده الله لشکرش را برای این نفرستاده بود که به مردم انتخاب آزاد بدهند و بگویند "بیایید اجحاف و ستمگری را بدور اندازید، کسی را برده نسازید، زنان و دختران مردم مغلوب را اسیر نکنید و با زور با خود به بستر نبرید!". مجاهدین مسلمان در هیچ جای دنیا رسالت ترویج کارنیک و انسانی را نداشتند و ندارند. البته ملا و مولوی‌ها این گونه چیزها را وعظ میکنند اما تاریخ به این چیزها شهادت نمیدهد و داعش، طالبان و مجاهدین هم نشان داده و میدهند که اینها این حرف‌ها را بدلیل ورشکست شدن بینش‌ها و دیدگاه‌های‌شان به برکت انکشاف علوم صنایع می‌زنند.

در آن روزها مجاهدین اسلام مانند داعش، حزب اسلامی گلبدین، سازمان نصر، حرکت شیخ آصف و احزاب برهان‌الدین و سیاف (امابه مراتب وحشی‌تر از این‌ها) به هر جا که میرسیدند شمشیر‌شان را بر گردن مردم می‌گذاشتند و بعد از آن که معامله بر سر برده و جزیه فیصله می‌شد تیغ‌شان را برمیداشتند. در این پیکره توجه شما را به عنوان یک انسان متعقل به پرداخت یک میلیون درهم جزیه در هرات جلب میکنم برای مردمی که در قلمرو هرات یا مرو می‌زیستند، تهیه یک میلیون سکه طلا یا نره و حتی مس یا برونز هزاران خانواده را به گرسنگی و خاکستری می‌نشانید. مرد خارکشی را تصور کنید که یک الاغ، چمچور، تیشه و یک داس خارکشی دارد. او از طریق هیزم آوردن به شهر و فروختن آن برای خانواده اش نان خشک تهیه میکرد. سربازان ملک اولین کسانی را که به پرداخت

جزیه مجبور می کردند این گونه افراد بودند. وقتی "مأمور جزیه جمع گر" امیر یا ملک به او میرسید که سهمش را بپردازد تصور کنید که او چگونه آنرا می پردازد؟ شما آن عدالت رفت و رحمانیتی را که آخنها وعظ میکنند در کجای این قضیه می بینید؟ آیا اسلام منع کرده که چنین نکنند؟ "آری؟" در کجا؟ در کدام کتاب؟ که برویم و آنرا مطالعه و پی ببریم که به راستی "اسلام در ذات خود عیب ندارد و عیب در مسلمانی مجاهدین بوده". اما حقیقت اینست که تمام ادیان محصول و فرایند عصر برونز و آغاز عصر آهن میباشند. درخصلت ذاتی هیچ یک از آنها به شمول اسلام ترحم - به مفهوم اجتماعی آن - وجود ندارد و عمل آنها در طول تاریخ نیز آنرا نشان نداده است.

یک انسان معمولی در هرات آنروزی تازمانی که مسلمان نشده بود باید جزیه می داد و حیات خود و خانواده اش را با آن میخرد. زیرا برای کشتن یک غیرمسلمان که ازدادن جزیه ابا میورزید مانع شرعی وجود ندارد. تحت این فشار بود که مردم نزد حاکم شرع میرفتند و کلمه شهادت خوانده و مسلمان می شدند! ورنه هیچ روشنی از آسمان بر دل آنها نمی تابید. آنها از ترس و وحشت مسلمان می شدند نه از راه اقناع ذهن و استدلال عقلی و منطقی. وقتی کسی مسلمان می شد از دادن جزیه معاف بود لیکن موظف بود که یک دهم اموالش را ذکات (عشر امروزی) و یک پنجم عایدش را به ذوی القربی (خمس) بدهد. به این قسم او فقط دو انتخاب داشت: نخست این که فرار کند و بجائی برود که این کابوس را نبیند و دوم این که اسلحه بردارد و دست به شورش بزند. مردم بلخ، بخارا و تخارستان به همین دلیل بیشتر از چهار مرتبه در برابر حاکمان اسلامی دست به شورش زدند.^۱

بعد از سرکوب شورش، شورش گران را هر بار طبق حکم قرانی (آیه ۳۳ سوره المائده)^۲ مجازات کردند. بسیاری از اهالی شهرهای بلخ، بخارا، تخارستان، طالقان و خیوا یا نابود شدند و یا تبعید و یا مجبور به فرار گردیدند. مجاهدین برای آن عده ای که برای شان زمین سخت و آسمان دور بود روش دیگری را ابداع کردند.

این روش مخصوص مردم بلخ، بخارا، تخارستان و سمنگان بود، زیرا آنها بیشتر از دیگران شورش گربودند و به مجردی که فرصت میسر می شد دست به قیام میزدند، هر کس هر چه به دستش

^۱ - فتوح البلدان - البلاذری

^۲ - إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ. ترجمه: همانا کفر آنان که با خدا و رسول به جنگ برخیزند و در زمین به فساد کوشند جز این نباشد که آنها را به قتل رسانده، یا به دار کشند و یا دست و پایشان به خلاف یک دیگر ببرند و یا به نفی و تبعید از سرزمین دور کنند. این ذلت و خواری عذاب دنیوی آنهاست و اما در آخرت به عذابی بزرگ معذب خواهند بود.

می‌آمد بر می‌داشت و به میدان می‌آمد و نعره انتقام و آزادی فضا را در بر می‌گرفت. طبق این روش یک نفر عرب به بهانه رهنمائی و هدایت یک خانواده به "شکیات" و "سهویات" نماز و گرفتن روزه و دادن ذکات و... غیره چند منزل را زیر نظر می‌گرفت. این عرب هر شب دریکی از خانواده‌ها میرفت و اهالی خانه وقتی وارد منزل می‌شدند اولین کارشان تعظیم و بوسیدن دست او بود و وقتی غذا آماده می‌شد، عرب که در بالا می‌نشست علیحده غذا می‌خورد تا سیر می‌شد و بعد از آن - اگر چیزی باقی می‌ماند - اعضای خانواده می‌خوردند. اعضای خانواده مجبور بودند این عرب را "سید" خطاب کنند.

ابن اثیر آنرا "رئیس" گفته است.^۱ واژه "سید" به معنی رهبر و سرور نزد عرب معنی داشت و به فرقه یا دسته مخصوص یا نسب خانوادگی کسی مربوط نبود. در سوره آل عمران (آیات ۳ و ۳۹) و سوره یوسف (آیات ۲۵، ۱۲) و غیره جاهای دیگر قرآن نیز به همین معنی سرور و رهبر آمده است. لیکن نزد اهل تشیع امروز "سید" کسی هست که از طریق فاطمه نسب به پیامبر اسلام برساند. در حالی که اسلام دین پاترولینیر Patrolineaire یا حق‌پدري است و نسب از طریق پدر امتداد می‌یابد نه از طریق مادر. بلوچ‌ها اولاده حمزه پسر عبدالمطلب را "سید" می‌گویند. اما در بلخ، تخارستان، بخارا و سمنگان برای صد هاسال به این عرب "سید" می‌گفتند.

وجود این عرب در چند خانواده بر علاوه تامین امنیت و جلوگیری از شورش مردم یک هدف بلند مدت استراتژیک را تعقیب می‌کرد که عبارت بود از توسعه زبان و نسل عرب در سرزمین‌های اشغال شده بود. چنانچه میبینیم که در ممالک شمال آفریقا مانند مصر، لیبیا، تونس، الجزایر و مراکش و همچنین عراق و سوریه این تیر به هدف خورد.

امروز در افغانستان حتی رفقای که ادعا میکنند چپ انقلابی‌اند و خواهان تغییر بنیادی نظام اندپیش روی نام شان "سید" مینویسند و حتی یک دیگر شانرا "اگا" و "آغاصاحب" خطاب میکنند. از اینجا میتوان تأثیرات این سیاست را بعد از هزار چهارصد سال سال قیاس کنید.

آن فارس‌های که در زمان هخامنشی‌ها و ساسانی‌ها در این منطقه آمده و اسکان گزیده بودند میتوانستند در دراز مدت ساختار جدید قبایلی خود را به شکلی ایجاد کنند اما هجوم اعراب مسلمان و گذاشتن یک عرب برای چند خانه دهقان و شبان این فرصت را یک بار دیگر در این منطقه از بین برد.

^۱ - ابن اثیر جلد ۲ - صفحه ۴۱۸

وجود آورند. فردوسی شاعر ایران گرای فارسی زبان از این موضع خیلی رنج میبرد و چنانچه میگوید:

از ایران وز ترک وز تازیان	نژادی پدید آید اندر میان
نه دهقان نه ترک و تازی بود	سخن ها به کردار بازی بود
همه گنج ها زیر دامن نهند	به نامردی میهن بدشمن دهند

د - واژه تاجیک

در مورد این که تاجیک ها کی اند و چرا این نام بر آنها گذاشته شده اغلباً نظراتی ارائه گردیده که نمیتوانند به حل مشکل کمک کنند. منابع ایرانی تاجیک ها را از روی دین و زبان تعریف میکنند^۱ "قوم مسلمانی است که به زبان فارسی صحبت میکنند!"^۲ در حالی که هم دین اکتسابی است و هم زبان و هیچ کدام قایم به اتنو- جنتیک یک اهالی نمی باشند. یا این که تاجیک ها را به خود نسبت می دهند^۳ "تاجیک ها ایرانی هستند و در تاجیکستان زندگی میکنند". اینگونه سخنان گاهی را از کار نمی گشایند بلکه "مشکل" را مشکل تر^۴ میسازند.

گفتیم که هخامنشی ها تقریباً تمام باشندگان اصلی باختر را از بین برد و املاک و دارایی آنها را به سران قبایل، نزدیکان و ندیمان خود دادند. زبان باختری را ممنوع قرار داده و تکلم به زبان فارسی متوسط (پهلوی) را اجباری ساختند. اما اسکندر مقدونی بعد از واژگونی هخامنشی ها به چنین عمل زشتی دست نزد. او با فارس ها و سایر اهالی ماورالنهر مانند با نرمش و انسانیت رفتار کرد. اسکندر نه تنها خود با دختری از فارس ها ازدواج کرد بلکه به سربازان و افسران خود نیز سفارش کرد که چنین کاری را بکنند. این رسم در زمان امپراطوری سلوکیدها و کوشانی ها هم به همین صورت کماکان ادامه یافت. انسان مهم شونده قبیله. کوشانی ها زبان باختری را احیا ساختند و خود به آن صحبت میکردند. تا این که ساسانی ها مجدداً آنها را رونق انداختند.

زمانی که ساسانی ها در ایران به قدرت رسیدند (۲۲۴ م.) در باختر یک قوم یا یک اهالی هموجینیا همزاد و هم تبار وجود داشت بلکه انسان هایی که در اینجا زندگی میکردند از نظر خونی مخلوط بودند. در امتداد سحره هر فرد به طور طبیعی اگر پدر یونانی بود مادر ایرانی و اگر مادر ایرانی بود پدر کوشانی و اگر پدر کوشانی بود مادر از والدین سکائی و مختلط می آمد. اینست یکی از مشخصات درخشان مدنیت یونانی- باختری. نوابغی که در تاریخ ما به ظهور رسیده (خوارزمی، البیرونی، ابن سینا،

^۱- ویکی پدیا

^۲- ویکی فقه

فارابی مولانا جلال الدین بلخی و غیره) محصول اختلاط ژن‌های اقوام مختلف دنیا میباشند. و این نشان میدهد که اختلاط ژن‌ها موجب ظهور نسل تندرست میشود و سلامتی مغزی را هم همراه دارد. کوشانیان بزرگ که در سال ۳۰ م. به قدرت رسیده بودند بعد از دو صد سال صلح و آرامش باردیگر با ستیزه‌گری قبایل فارس رو برو شدند. در سال ۲۲۵ م. "ویشودیوا" آخرین امپراتور کوشانیان بزرگ به دست ساسانیان سرنگون گردید. ساسانی‌ها توانایی روبه‌رو شدن با امپراتوری "گوپتا"ها را که مرز غربی آن در غرب هلمند کنونی بود، نداشتند. آنها بر وجود یک منطقه بی‌طرف که از غور در افغانستان تبشمول ایالات غربی پاکستان کنونی میرسید به عنوان منطقه حایل پذیرفتند. این منطقه در تاریخ منطقه تحت حاکمیت "کیداری‌ها" شهرت دارد.

در سال ۶۱۸ م. سلاله چینگ از قدرت برافتاد و خانواده چینی با متحدین ترکی و مغولی بر اریکه قدرت تکیه زد که در تاریخ به نام امپراتوری "تانگ" یا سلسله "تانگ" شهرت دارد. اینها از آسیای مرکزی و ایران آنروزی اطلاعات خوبی داشتند. جنگ‌هایی که کوشانیان بزرگ در شرق انجام داده بودند برای آنها به مثابه درسی از تاریخ تلقی می‌شد. در سال ۶۲۵ م جنرال "تایسونگ" بر تخت امپراتوری تانگ نشست. در افسانه‌های چینی و مغولی آمده که میگویند "برای ابداع ابزارهای جنگی خدا به کمک این جنرال می‌آمده و در طرح آنها به او کمک میکرد". جنرال تایسونگ یک نابغه نظامی بود. او طرحی را به نام "ایجاد مناطق حمایه وی امپراتوری" مهندسی و عملی ساخت که مرز غربی آن هرات و سیستان و مرز شمال آن جھیل بایکال بود. جنرالی که این مهندسی نظامی را عملی ساخت ترک-مغولی بود که در ظرف چند ماه ارتش ساسانی را درهم کوبید و مأوالنهر، شمال ایران را تا تخارستان از ساسانی‌ها متصرف شد. از این تاریخ به بعد نزاع و جنجال بین ایرانی‌ها و ترک‌تباران آغاز میشود.

زبان فارسی که به صورت فارسی میانه یا پهلوی در زمان هخامنشی‌ها در مأوالنهر آورده شده بود در زمان اسکندر و امپراتوری سلوکیدها ضعیف شده و زبان رسمی اهالی یونانی شد. کوشانیان نیز به زبانی که مخلوطی از بقایای زبان باختریا "تخاری، داآریاته آری" بود تکلم میکردند.^۱

به این صورت آنچه در منابع ایرانی در مورد تاجیک‌ها می‌یابیم مسئله را در ظلمت تاریخی میکشاند و حل آنرا چند برابر مشکل‌تر می‌سازد. یکی دیگر از این تئوری‌ها این است که واژه تاجیک از نام قوم "تائی یا تازی" می‌آید که در عراق زندگی میکردند و ایرانی‌ها به این قوم "تائیک یا

^۱ - عبدالحی حبیبی - افغانستان قبل از اسلام

تازیک" میگفتند. میگویند که این نام رفته رفته به تاجیک تبدیل شده! این یک حدس دبیرستانی است. اگر قبول کنیم که آن قوم "طائی" یا "تائی" نام داشته پس باید "تائی" گفت نه تاجیک. آن قوم چه زمانی چرا و چه طور به مأورالنهر و حتی عمق کوه‌های غزنین و لغمان در افغانستان آمدند؟

در زبان فارسی فرد مربوط به یک مکان یا یک قبیله یا ملت را با آوردن "ی" وصفی یا نسبتی در آخر آن تعریف میکنند نه با "ی" و "ک". مثلاً؛ اهل چین را "چینی" میگویند نه "چینیک" و مرد عرب را "عربی" میگویند نه "عریک" و اهل ایران را "ایرانی" میگویند نه ایرانیک و قس علیهذا. معهذا؛ چه طور "نازی، یا" تائی آمده و "تاجیک" شده؟ از این جا دیده میشود که این "نئوری" مبهم است.

اما حقیقت چیست؟ حقیقت اینست که فارسی زبانان بعد از قیام برده‌ها تحت رهبری عبد الرحمن سپیددژی و واژگونی خلافت اموی‌ها دوستان خلفای عباسی شدند. از خود عبدالرحمن سپید دژی گرفته تا طاهریان، صفاریان و بعدها سامانیان به طور عموم به نحوی فرمانبردار خلفای بغداد بودند. خصومتی که بین ایرانی‌ها و ترک‌تباران از زمان شکست ساسانیان به دست جنرال معروف امپراطوری تانگ آغاز شده بود حتی بعد از واژگونی ساسانیان نیز در دل ایرانیان باقی مانده بود. زمانی که المعتصم خلیفه عباسی به تحریک سفاح ابوالعباس القایم بر مأورالنهر لشکر کشید، سربازان ارتش عباسی‌ها در این جنگ ایرانی و فارسی زبان بودند.^۱ این ارتش در سال ۷۵۱ در منطقه تالاسان با جنگ جویان دلیر قزلوق رو به روشدند. قزلوق‌ها ترک‌تبار بودند و اجداد آنها با اهالی بخارا و بیکند به هنگام حمله لشکر عبدالله ابن عامر کمک کرده و هزاران تن قربانی داده بودند. آنها فکر نمی‌کردند که فارس‌ها و فارسی زبانان مأورالنهر با سربازان متجاوز عرب‌ها متحد شوند. زیرا آنها در گذشته برابر هم دیگر از دست عرب‌ها جفا دیده بودند.^۲ با آن که قزلوق‌ها جنگ جویان شجاع و شمشیر زنان بی نظیری بودند به دلیل مشکلات داخلی شکست خوردند. ترک‌تباران مأورالنهر که خنجر فارس‌ها و فارسی زبانان را در پشت شان احساس میکردند و می‌دیدند که آنها چطور کمک‌های آنها را در بخارا، بیکند، مرو،

^۱ - جعفر برمکی - ایرانی و صدراعظم هارون الرشید بود. او انسان موذی، مکار و حیله‌گری بود. نقش او امروز بمثابة فرد خائن به شرف استقلال و عزت مردم ایران در نظر گرفته میشود. او ایرانی‌ها را برای گسترش خلافت اسلامی بمثابة "روبه پیش راه گرگ" مورد استفاده قرار میداد. و سرانجام خلفای عباسی او و تمام خانواده اش را مانند مرغ سر برید.

^۲ - قزلوق‌ها امروزی افغانستان در بلخ، تخار، بغلان و کندوز زندگی میکنند و خود را "هزاره" میگویند. قزلوق‌های کندوز با لهجه هزارگی فارسی - دری راجعت میکنند و تعداد شان بیش از ۶۰۰ خانوار میباشد. آنها مانند سایر هزاره‌ها شیعه ۱۲ امامی یا شیعه شش امامی نیستند و خیلی از ایرانی‌ها متفرم میباشند. در بین آنها افراد تحصیل کرده زیادی وجود دارد که یکی از آنها در پولی تخنیک کابل استاد بود و در سال ۱۳۵۸ به اتهام شعله‌ای بودن اعدام شد. معلوم نیست که آنها چرا به لهجه هزارگی صحبت میکنند. این امر نیاز به پژوهش دارد.

گورگنج و سایر نقاط ماورالنهر فراموش کرده و در خدمت دشمنان تاریخی شان به جنگ آنها آمده اند، آنها را به رسم طعنه "تازی = عرب" می‌گفتند. این واژه رفته رفته "تازی" شد. بعدها نام تمام اهالی شد که به زبان فارسی تکلم می‌کردند. در قرن یازدهم دربار "قراخانیان" واژه تازی که در بعضی جاها تاجیک را بحیث نام رسمی فارسی زبان ماورالنهر پذیرفت و شامل دفاتر رسمی ساخت.

۵- پشتون‌ها

در مورد پشتون‌ها راست و دروغ‌های زیادی گفته شده و می‌شود. اگر یک قسمت گرافه پردازی هابه قبیله گرایان غیرپشتون تعلق دارند بیشتر از آن به شوونیزم خوانین پشتون مربوط می‌شود. آنانی که ادعا می‌کنند پشتون‌ها سامی تبار هستند هیچ سند و مدرک علمی در اختیار ندارند. تاجائی که به زبان مربوط می‌شود، هیچ قرابتی بین پشتو و عبرانی وجود ندارد. در آینده با تحقیقات DNA و هوش مصنوعی به دقت می‌توان تعیین کرد که نه تنها پشتون بلکه هزاره‌ها، نورستانی‌ها، پشه‌ای‌ها و پامیری‌ها چه مردمی هستند. بدون یک چنین پژوهش و یا مدرک موثق تاریخی نسبت دادن پشتون‌ها به یکی از قبایل شرق میانه درست نیست.

میر غلام محمد غبار از قول سیفی هروی مؤلف تاریخ هرات می‌نویسد که: "اولجایتو خان خطه هرات تا اقصی افغانستان وحد امورابه سلطان غیاث‌الدین کرت محفوظ نمود. در قرن چاردهم عبد الرزاق نویسنده مطلع السعدین چنین می‌نویسد: ذکر توجه صاحب‌قران (امیر تیمور گرگان) به سیستان و قندهار و افغانستان. آنگاه از علاقه‌های فراه، بست، تخت سلیمان و غیره نام می‌برد".^۱

پشتون‌ها از لحاظ جامعه شناسی یک جامعه قبایلی حق پدراست. خطوط دودمانی، فراتری و قبیله در بین آنها مانند هزاره‌ها، ازبیک‌ها، بلوچ‌ها و ترکمن‌ها خیلی روشن می‌باشد. غبار می‌نویسد: "پشتو زبانان افغانستان که تا قرن دهم در نواحی جبال سلیمان می‌زیستند در طی دوره فتودالیزم افغانستان، انکشاف اجتماعی ایشان به شکل نامتوازن و ناهم‌آهنگی صورت گرفته است. این‌ها که در صدها قبیله خورده و بزرگ منقسم بودند بسیار دیرتر و آهسته تر قدم به مرحله فتودالیزم گذاشتند و نسبت به سایر دره‌ها و وادی‌ها و شهرهای افغانستان استحکام فتودالیزم در بین آنان پسان‌تر به میان آمد. در حالی که رشد مناسبات فتودالی افغانستان از قرون اولیه م. به تدریج شکل و صورت گرفته و در قرن‌های هفده و هژده به منتهی عروج خود رسید. اما در بین مردم کوهستانی تخت سلیمان تا مدت‌های طولانی

^۱ - افغانستان در مسیر تاریخ - ۳۰۹ چاپ دوم (پیام مهاجر) - ایران

مناسبات قبیلوی پایه‌دار بوده و عمدتاً نظام اجتماعی قبایلی پشتو زبانان افغانستان مشخصات دوگانه ذیل داشت: یکی طریق زندگی قبایلی و دیگری جنبه انکشاف مناسبات فتودالی^۱ در گفتار غبار مشکلات علمی و بینشی زیادی وجود دارد. نخست این که پشتونها را "پشتو زبانان" گفتن نادرست است. زیرا، بسیاری از پشتونها که درهرات یا کابل بزرگ شده که دیگر به پشتو صحبت نمیکنند و به همین صورت هستند قبایلی که به پشتو صحبت میکنند ولی پشتون نیستند مانند توری‌ها و هزاره‌های پاره چنار. واقعیت اینست که چنداهالی مختلف میتوانند یک زبان داشته و اما از نظرات توجتیک از هم دیگر خیلی فاصله داشته باشند. مصر (هکسوس ها یا قبطی ها)، لبنان (فنیقی ها و نبطی ها)، سوریه (آسوری ها)، عراق (اورکها، کلدانی‌های و بابلی‌ها)، لیبی تونس، مراکش و الجزایر (بربرها) همه عربی زبان اند ولی عرب نیستند. زبان تمام آنها در گذشته نیز عربی نبودند و بسیاری از آنها هزاران سال پیش از آن که عرب‌ها به سر زمین شان هجوم ببرند مدنیت‌های درخشانی بشری را به وجود آورده اند. با این وصف معرفی یک اهالی به نام زبان آنها باهریتی که باشد نادرست است. به طور خلاصه: پشتونها اکثریت مردم افغانستان را تشکیل میدهند و واژه پشتوزبانان برای معرفی آنها ناکافی میباشد.

غبار همچنین واژه فتودالیزم را به جای زراعت پیشگی و کشاورزی به کار میرد که درست نیست و نشان میدهد که او با مفهوم تاریخی فتودالیزم آشنا نبوده است. فتودالیزم یک نظام سیاسی-تاریخی است که دارای سیاست، اقتصاد و فرهنگ مختص به خود میباشد نه این که وقتی یک اهالی به تولید زراعتی دست یافت به فتودالیزم هم رسیده است! (بسیار دیرتر و آهسته ترقدم به مرحله فتودالیزم گذاشتند و نسبت به سایر دره‌ها و وادی‌ها و شهرهای افغانستان استحکام فتودالیزم در بین آنان پس‌انتر به میان آمد) اینگونه حرف زدن مخصوص افرادی است که فکر میکنند "فتودالیزم" یعنی زراعت پیشه گی! غلام محمد غبار معتقد بوده که اهالی دیگر افغانستان در قرون اولیه م. به فتودالیزم انکشاف یافته اند و پشتونها در قرن ۱۸ م. این کاملاً نادرست است. درست اینست که مانمی دانیم هزاره‌ها در قرون اولیه م. در کجا بودند؟ ولی دقیقاً میدانیم که تاسه ربع قرن پیش نیمه کوچی بودند تابستان‌ها به ایلاق میرفتند و زمستان‌ها به ده یا قشلاق بر میگشتند. از بیک‌ها و ترکمن‌ها بعد از ایجاد "منطقه حمایه وی امپراطوری تانگ" در قرن هفتم م. به آسیای مرکزی آمدند. به گفته خود غبار ترکمن‌ها تا قرن ۱۸

^۱ - افغانستان در مسیر تاریخ صفحه ۳۱۰ چاپ پیام مهاجر در ایران. برنامه "ساما" در برخوردش با تاریخ پشتونها در افغانستان همین سخنان غ.م. غبار را با عبارات دیگر بیان می‌کند. برنامه حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان نیز همین گفتار را با عبارات دیگر می‌آورد که در فصل‌های آینده به آن‌ها برخورد خواهیم کرد.

صحرا نشین بودند و ازبیک‌ها تا هنوز مثل دیگران‌ها قبایلی هستند. پس منظور غبار از "اهالی دیگر افغانستان" تنها تاجیک‌هاست. اوسعی کرده غیرمستقیم این مطلب را برساند که تاجیک‌ها ۱۵۰۰ سال پیشرفته‌تر از پشتون‌ها می‌باشند (خصوصت قبایلی حتی تاریخ را شرم‌نده می‌سازد). این که تاجیک‌ها قبیله نیستند یک مسئله تاریخی می‌باشد که ما در صفحات پیشین شرح دادیم و بقیه تمام اهالی افغانستان مانند پشتون‌ها قبایلی اند. انکشاف تاریخی تاجیک‌ها، ازبیک‌ها، هزاره‌ها، ترکمن‌ها، بلوچ‌ها، پشه‌ای‌ها و نورستانی‌ها به هیچ صورتی از پشتون‌ها پیشرفته تر نیست. مناسبات تولیدی در بین تمام آنها یک سان بوده و از نظر تکامل خانواده همه شان مانند هم "حق پدر" و "چند همسر" می‌باشند.

ثالثاً، غ.م. غبارین "فئودالی" و "فئودالیزم" فرق نمی‌گذارد. فئودالی شکل مالکیت و همچنین مضمون شیوه تولید است نه نظام. اما فئودالیزم نظام سیاسی است نه شکل مالکیت و شیوه تولید. فئودالیزم نظام سیاسی است که بر شکل مالکیت فئودالی استوار می‌باشد. مالکیت فئودالی هیچ زمانی در آسیا وجود نداشته چه رسد به نظام فئودالی. کسانی که مدعی وجود مالکیت فئودالی در آسیا می‌باشند لطفاً نشان بدهند که در کدام کشور بوده است.

و- افغان‌ها و خلجی‌ها

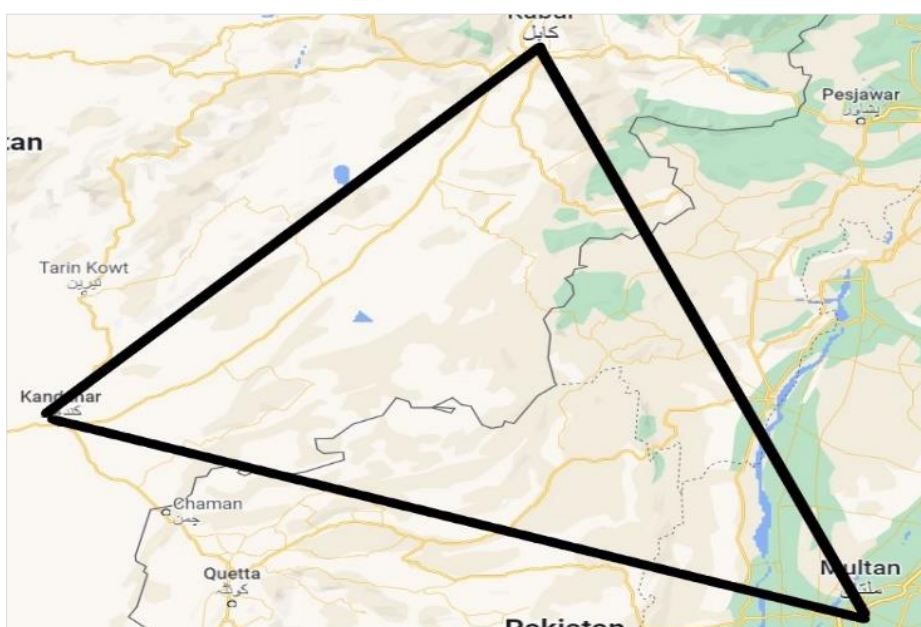
قبل از امپراطوری غزنویان (۹۷۷م) خلجی‌ها، خلجی‌ها یا همان خولوخ‌ها (Khullukhs) در منطقه تخارستان (حوالی بلخ) گوزگانان (Guzganan) منطقه جنوب فاریاب، ولایت سرپل و بادغیس امروزی که شامل منطقه مرغاب، بلخاب و هریود می‌شود^۱ زندگی می‌کردند^۲. این قبایل تا سال ۶/۱۰۰۵ مسلمان بودند و این بهانه‌ای شد برای امپراطور محمود غزنوی که بر آنها لشکر کشیده و این مردم را مسلمان سازد. امروز غلزی یا غلزائی‌ها راهم پشتون می‌گویند در حالی که از نظر اتنو-جنتیک پشتون نیستند. امپراطور غزنی در سال ۱۰۰۵-۱۰۰۶ قبایل خلوخ‌ها را فتح و پسران جوان روسا و سایر جوانان دودمان‌های بزرگ را طبق شریعت اسلامی به بردگی برد.

رسم تمام فرمانروایان قبایلی در آسیا، همیشه این بود که از جوانان قبایل فتح شده ارتشی را به وجود بیاورند که به آن "ارتش غلامان" می‌گفتند. سبکتکین پدر الپتکین (امپراطور محمود غزنوی) جنرال "ارتش غلامان ترک‌تبار" آل سامان بود. رزمندگان غلام که تحت نظر شخص پادشاه یا ولیعهد کشور قرار داشتند، به واسطه مربیان رزمی مجرب و متخصص تمرینات رزمی و جنگی تربیت می‌شدند.

^۱- اریخ افغانستان از قرن ۱۲ تا امروز اثر جان‌تاتان لی صفحه ۵۲

^۲- تاریخ افغانستان از قرن ۱۲ تا امروز اثر جان‌تاتان لی صفحه ۵۴

آنها با سلاح‌های مختلف کار و تمرین میکردند و فرماندهان شان با فتون مختلف و تاکتیک‌های جنگی، سیاست، جغرافیه و ادبیات آشنایی پیدا میکردند. فرمانده یا جنرال آنها یکی از مقربان دربار سلطان بود و وفاداری یا مخالفت آنها خیلی اهمیت داشت. بنابه قول جانان‌تانی، بعد از تارومار کردن ارتش قراخانیان، امپراطور محمود غزنوی بامشاهده دلیری استعداد رزمی و وفاداری دسته غلامان خلجی آنها را نوازش کرده. آنها در حملات امپراطور غزنوی بر ایران و هند نقش مهمی را بازی کردند. شاهنشاه غزنوی سران قبایل، افراد سالخورده دودمان‌ها و خانواده‌های سرداران لشکر خلجی‌ها را در بین مثلث کابل-کندهار و ملتان زمین و چراگاه داد.

به اعضای قبایل خلجی نیز اجازه داد که در صورت تمایل میتوانند به این منطقه آمده و سکونت اختیار کنند. در این مثلث در منطقه "خیبر" در این زمان قبایل دیگری زندگی میکردند که دارای بنیه درشت و قد بلند بودند. این قبایل کوهستانی را مردم نواحی اطراف آنها "افغان" می‌نامیدند. محمود غزنوی که آدم زیرک و باهوش بود خلجی‌ها را عمداً در کنار افغان‌ها جای داد. "افغان"‌ها نیز خلجی‌ها را در کنار شان قبول کردند. زمانی که ارتش سلطان محمود به عزم هند از غزنین به حرکت در می‌آمد ایله جاری‌های خلجی و افغان آماده و تیار در مسیر راه منتظر رسیدن او می‌ایستادند. لشکر کشی به هند در حقیقت برای غارت عبادتگاه‌ها، معابد، چپاول روستاها و غارت اموال ثروت‌مندان

بود. این برای قبایل خلیج و افغان فرصتی بود که هم ثروت مند شوند و هم "ثواب آخرت" کمائی کنند. طلا، نقره و جواهرات به غارت رفته از معابد هندوها در این دنیا و بهشت با ۷۰ دختر باکره در دنیای دیگر، روسای قبایل امپراطور غزنین را در اتحاد نگه می داشت.

حوالی سال های ۱۱۳۰ غوری ها به قدرت رسیدند و در سال ۱۱۵۰ شاه علاالدین غوری، غزنی و مدینیت آنرا ویران ساخت. این شعر را این پادشاه سروده است.

بر آن بودم که با او باش غزنین چو رود نیل جوی خون برانم

ولیکن گنده پیرانند و طفلان شفاعت می کند بخت جوانم

بعد از فروپاشی سلاله غزنویان، خلجی ها و افغان ها در رکاب غوری ها و سپس در خدمت "تغلق شاهان یا Tughlaq dynasty" شمشیر زدند. در سال ۱۱۸۶ بقایای سلاله غزنویان در شمال هندی از بین رفت و زمین های آنها به سران قبایل افغان داده شد. واژه "پتهان" یا "پتان" و بعدها "پشتان" از این تاریخ به بعد به این اهالی از جانب باشندگان دیگر هند اطلاق شد که هیچ گونه تمایلی به امتزاج با اهالی بومی هندوستان نداشتند. حتی زمانی که جلال الدین فیروز اولین پادشاه خلجی به قدرت رسید از رفتن به دربار دهلی ابا و ورزید و دستور داد عمارت جدیدی را در محله کیلخوری Kilokhri - محله افغان ها - در چند کیلومتری دربار سابق بسازند.

دیده میشود که خلجی ها و افغان ها در فرازو و فرودهای تاریخی (دوران غزنویان، غوریان و تغلق شاهان) از زندگی قبایلی در گرگانان و خیبر به سلطنت دهلی رسیدند.

ز- افغان ها و قدرت سیاسی

در سال ۱۳۲۰ م. آخرین فرمانروای خلجی - سلطان اختیارالدین - به قتل رسیده و تغلق ها قدرت هند را تصرف کردند. تغلق شاهان که در اصل ترک تبار بودند، افغان ها را هم در پله های بالای سیاست کشوری و درجات بلند نظامی در شمال هند قرار دادند. در سال ۱۴۵۱ بهلول خان خلجی که خان قبیله لودی بود، قدرت مرکزی هند را سرنگون و دور دوم سلطنت لودی ها را در هند تاسیس کرد که از ۱۴۵۱ - ۱۵۲۶ در شمال هند ادامه یافت. در این زمان بود که افغان ها از مناطق خیبر به ایالات شمالی پاکستان کنونی مانند مردان، دیر، سوات، باجور، ملکند و غیره رفته و این مناطق را متصرف شدند. سلاله خلجی در جنگ پانی پت به دست ارتش مغل تحت رهبری ظهیرالدین بابر درهم شکست و سلطنت آنها در سال ۱۵۲۶ به تاریخ پیوست. امپراطوری بابر بعد از جدش تیمور - لنگ - وسیع ترین امپراطوری مغول به شمار میرود. افغان ها علیه بابر دست به قیام زدند. آنها در لغمان، ننگرهار، مومند، مناطق خیبر و غزنی سلاح

بر داشتند ولی به دست سربازان بابر سرکوب شدند. اما بابر آدم زیرک بود و منافع سیاسی‌اش را همیشه بر احساسات شخصی‌اش رجحان می‌داد. با آن که افغان‌ها علیه فرمانروائی او بودند او با مهارت بین سران قبایل تفرقه ایجاد میکرد و اتحاد قبایل را تضعیف مینمود. در راستای همین سیاست بود که با دختری از قبایل خیبر ازدواج کرد و دلاورخان لودی را به مشاورت دربار منصوب نمود. او در راستای همان سیاست به بزرگان قبایل لودی و افغان مناصب معین در رده‌های قدرت داد.

بابر در سال ۱۵۴۰ در گذشت و فرزندانش (همایون و کامران میرزا) بر سر فرمان روائی بر قلمرو امپراطوری بزرگ بابر به جان هم افتادند. این فرصتی بود که از چشم تیز بین خانان قبایل لودی و افغان نمی‌توانست بی‌اهمیت تلقی شود. یکی از افسران بلند پایه دربار به نام فریدالدین خان که از قبيله سوری و از فراتری کاکر می‌آمد، فرصت را غنیمت شمرده و بر همایون فرزند بابر شورید. او سلطنت دهلی را متصرف شد. فریدالدین خان در تاریخ معاصر افغانستان به نام "شیرشاه سوری" شهرت دارد. او حدود ۱۵ سال بر تخت دهلی سلطنت کرد و سرانجام به دست همایون پسر بابر شکست خورد. سلطنت شیر شاه سوری، اولین فرمانروائی افغان‌هاست.

حوالی سال‌های ۱۷۲۰ زمانی که صفوی‌ها در ایران به قدرت رسیدند، قبایل پشتون از نظر انکشاف تاریخی هنوز هم پیشرفت زیادی نکرده بودند. در اواسط قرن ۱۷ م بود که سدوزائی‌ها سلطان اسدالله پسر ملوک صالح را به حیث خان تمام پشتون انتخاب کردند. تا این زمان بازار تولید و مبادله مختص به قبایل پشتون زیاد نبود. قسمت اعظم این بازار در دست هندی‌ها و ایرانی‌ها بود. صفوی‌ها تجارت بین ایران و هند را رونق بخشیدند. کندهار که در مسیر راه تجارتي هند و ایران قرار داشت، به زودی به یک بازار مبادله و سپس تولید و مبادله تبدیل شد. این امر در تکامل تاریخی قبایل پشتون تأثیرات بزرگ داشت. زیرا انکشاف کندهار در مثلث - کابل - کندهار و ملتان بر علاوه اهمیت سیاسی، ارزش اقتصادی نیز پیدا کرد. قبل از آن ملتان دروازه سند و پنجاب به آسیای مرکزی و غربی بود ولی با انکشاف کندهار، ملتان این نقش را از دست داد و نقش آن تاحد مرتبط ساختن هند با کندهار تنزل پیدا کرد. صفوی‌ها اهمیت کندهار را به خوبی درک میکردند و به این دلیل سفاک‌ترین و فاسدترین فرد را به نام گرگین خان به عنوان والی به آنجا فرستاد. سربازان گرگین بدون هیچ‌گونه رعایت ادب و اخلاق انسانی با مردم که فارسی زبان نبودند رفتار میکردند. اگرچند هر مردمی که در کوچه و بازار آن افراد مسلح بیگانه حضور داشته باشد حقیر و قابل تحقیراند اما سربازان گرگین تحقیر کردن را تا حد توهین انکشاف داده بودند. مردم افغانستان در طول تاریخ تحقیر و توهین کسی را تحمل نکرده و این

سر زمین را گورستان همه آنهائی ساخته‌اند که با سلاح وارد آن شده‌اند. صفوی‌ها به دلیل شیعه بودن شان دومولفه جدید را بر مردم تحمیل میکردند. نخست این که عده‌ای را به نام "سید" و "تکیه‌دار امام حسین" وارد افغانستان ساخته و به آنها در مناطق گرشک، نوزاد، و کندهار زمین‌های وسیع زراعتی را داده بودند. ثانیاً، بر علاوه یک دهم عواید مردم که در اسلام زیر نام "ذکات" یا "عشر" آمده، یک پنجم آنرا به نام "خمس" و "حق" ذوی‌القربی "از مردم می‌ربودند. آنها مردم را با سنت‌های مذهب شیعه غارت میکردند.

سرانجام اهل بازار عریضه‌ای به دربار صفویان نوشته واز گرگین وایادی ملکی و نظامی‌اش شکایت کردند. میرویس خان پسر زالم خان از قبیله غلجای یاغلزائی که در آن زمان معتمد مردم بازار بود نیز آنرا امضا و به اصفهان فرستاد. دربار صفوی به گرگین نامه‌ای فرستاد و از او خواست که امضا کنندگان و خود میرویس خان را به اتهام بلوا دستگیر و به اصفهان بفرستد. میرویس خان دستگیر و در زنجیر به اصفهان فرستاده شد ولی او با استفاده از فساد حاکم بردبار رو به زوال صفوی خود و یارانش را از زندان رها ساخته و به کندهار برگشت. او در راه با قبایل مختلف پشتون ملاقات و استبداد، فساد و شیعه‌گری صفوی‌ها را تبلیغ کرد. بعد از آمدن به کندهار افراد زیادی را مأمور تبلیغ ضد صفوی ساخت و زمینه آزادی از اسارت صفوی‌ها را آماده نمود.

بعد از آزادی از اسارت صفوی‌ها، ملاها و پیشوایان دینی در مناطق مختلف جمع می‌شدند و در مذمت شیعه حرف می‌زدند. افرادی که در این نشست‌ها بودند در برگشت به روستاهای شان بعد از نماز جماعت از بدی‌های شیعه و کافر بودن صفوی‌ها حکایت‌ها و روایت‌هایی را که شنیده بودند به دیگران نقل میکردند. به این قسم اسلام در خدمت استحکام حکومت قبایل پشتون شروع به کار کرد. و شیعه به عنوان مذهب استیلا جوین و اشغالگران در محراق تنفر مردم قرار گرفت. قبایل پشتون به این صورت ایدئولوژی سزاوار مرحله تکامل تاریخی این سر زمین را یافته و اسلام نیز پایه‌های سیاسی و تاریخی‌اش را در افغانستان پیدا کرد.

پشتون‌ها در حال حاضر از نظر تکامل تاریخی به سه دسته تقسیم میشوند: دسته نخست آنهائی اند که اسکان گزیده و به کشاورزی و دامداری اشتغال دارند. این دسته در جنوب، شمال و شرق افغانستان زندگی میکنند و بزرگ‌ترین ملاکین افغانستان نیز از همین بخش می‌آیند. بیزاری از استعمار و تنفر از استمگري ملاکین انقلابیون نام‌داری همچون زنده یاد سیدال سخندان و دیگران را در بین زحمت کشان پشتون پرورش داده است. از آنجائی که تمام قبایل کشاورز تاریخ به دلیل بسته بودن

سیستم زندگی مادی و وابسته بودن حیات شان به برف و باران خرافه گرا و مذهبی اند متعصب ترین افراد مذهبی و عقب گراترین سیاست بازان معاصر افغانستان نیز در بین این دسته به ظهور رسیده اند. شیوه تولید ملاکی باطرز زندگی قبایلی و تحفظ سنن عقب مانده تاریخی باشریعت و طرز تفکر اسلامی خوانائی کامل دارد. از این جاست که منافع این ملاکیت پرورشگاه گلبدین حکمتیار، ملا عمر، ملا هبت الله، خاندان حقانی و دیگران بوده وهست.

ملاکین پشتون بزرگترین زمینه سازان ظهور بورژوازی کمپرادور در افغانستان میباشند. زیرا این ها و ملاکین ملیت های دیگر افغانستان مازاد ارزش تولید شده را در کانال تجارت به کار انداخته و تولیدات صنعتی خارجی را در بازار افغانستان میفروشند. اینکار موجب خفه شدن صنایع ملی گردیده و از انکشاف نیروهای مولده جلوگیری میکند. از جانب دیگر باعث بیکاری، فقر و تورم شده و نیروی کار افغانستان را مجبور به ترک کشور میسازد. اینها عوامل درجه اول ایستائی حرکت تاریخ افغانستان بوده و انکشاف و ترقی کشور را در نطفه خفه ساخته اند. بر شالوده این مالکیت، قدرت سیاسی به وجود آمده که با اتکا بر دین و سنن قبایلی از این شیوه مالکیت دفاع میکند و از جانب دیگر روابط موجود بین تجاران وابسته و بانک های ملی و بین المللی را مدیریت و ارتباط فروشندگان خارجی و مصرف کنندگان داخلی را قانونی میسازد. این ها که باخفه ساختن صنایع ملی نقش تعیین کننده دارند بزرگ ترین عاملین عقب ماندگی تکامل تاریخی افغانستان به حساب میروند. در حال حاضر حامد کرزی، اشرف غنی، حمدالله محب، خاندان مسعود، عبدالله عبدالله، دادفر سپنتا، ضابط اسمعیل، غنی اتمر و امثالهم نمایندگان فکری این طبقه اند.

دسته دوم پشتون ها قبایل نیمه کوچی اند. این قبایل هم کوچی اند و هم ساکن. بخشی از آنها بهار به افغانستان می آیند در ایالات زابل، ارزگان، غور، غزنی و غیره به کشاورزی می پردازند و زمستان ها به پاکستان میروند. خصلت اجتماعی - تاریخی آنها نیز به دلیل شرایط زندگی شان، دوگانه است. یک بخش عمده زندگی شان که از طریق دאمداری و داد و ستد با قبایل هم جوار تأمین میگردد روحیه تعامل را در آنها پرورانیده و تاجائیکه زبان فارسی - دری را نیز میتواند صحبت کنند.

دسته سوم پشتون ها را کوچی ها تشکیل میدهند. کوچی ها هیچ گونه ملکیت غیر منقول ندارند. دره ها، دشت ها و تپه هایی که آنها در آنها احشام و گله های شان را به چرا می برند مال آنها نیست.

ح- ازیبک ها

قبل از هر چیز دیگر ازم است به این پرسش پاسخ داده شود که ازیبک ها کیستند و واژه ازیبک چه معنی دارد؟ نام "ازیبک" از دو واژه ترکیب یافته است. "اوغز Oghuz" و "بیگ Beg". "اوغز" مانند "ده قورقوت" نام یک خان افسانه‌ای ترک‌تبار است که در فرهنگ ترکی به نام اوچندین سرود حماسی وجود دارند. میگویند که بعضی از قبایل ترک‌تبار خود را به این خان می‌رسانند و در گذشته برای معرفی خود در گردهمایی‌ها و جشن‌ها سرودهای او را می‌خواندند. حضار در صحنه می‌فهمیدند که آنها به "اوغز خان" منسوبند. این قبیله بعدها به همین نام شهرت یافتند و واژه "بیگ" در زبان ترکی به معنی "بای"، "بزرگ" و "خان" می‌باشد. "اوغزیبک" یعنی قبیله‌ای که جد بزرگ شان "اوغزیبک" بوده است. ازیبک‌ها در اصل مهاجرین غرب چین به آسیای مرکزی می‌باشند. طوری که قبلاً هم اشاره کردیم در زمان امپراطوری "تانک Tank (۶۱۸-۹۰۷) م." مساله امنیت امپراطوری سر را به سیاست "ایجاد مناطق محافظتی Protectorate General" کشانید. مرز غربی امپراطور تانک در منطقه Jiuquan که در آن زمان Dunhuang نامیده می‌شد و در ایالت گانسو واقع شده، میرسید. از آنجا تا هرات نزدیک به ۷۰۰۰ کیلومتر در امتداد مرز غربی "منطقه محافظتی" آن به شمار میرفت. مسافت،

مهاجرت سکونت گزینی و تجارت در این منطقه آزاد بود. مردم در منطقه محافظتی در امن و امان به سر میبردند و در همین زمان است که زایرین چینی مانند هیونگ تسانگ و دیگران به افغانستان امروزی مسافرت میکنند. امپراطوری تانگ از اتحاد تمام قبایل مخالف "خان‌ها" تشکیل شده بود که در آن چینی‌ها، مغولی "شیان بی Xianbei" و ترک وجود داشتند. پایتخت تانگ شهر "چنگان" بود. بعد از شکست ترک‌تباران در جنگ با خلیفه عباسی در سال ۷۵۱ در منطقه تالاسان و شورش "آن بی لوشان از قبایل سغد" امپراطوری

Within earth's wide domains
Are markets for men's lives;
Their necks are galled with
chains,
Their wrists are cramped
with gyves.

در قلمروهای وسیع گیتی
برای جان انسان بازارهایی فروش
موجودند
آنانی که گردن شان در زنجیر و
دست‌های شان را در گیوه نهاده‌اند.

تانگ رو به اضمحلال گذاشته و سلطه آن بر آسیای مرکزی منقرض شد. سرزمین‌های سغدیانا، باختریا، خراسمیا و تخارستان به تصرف قبایل ترک‌تبار درآمدند. به این صورت ازیبک‌ها از قرن پنجم و ششم م. در آسیای مرکزی اسکان گزیده‌اند.

افسانه‌ای درین ازبیک‌ها برسرزبان‌ها ست که میگویند ازبیک‌ها به ۹۲ قبیله تقسیم می شوند. در زمان H. Vambery (حوالی سال های ۱۸۶۰) خانت خیوا، مرو، امارت، بخارا به ازبیک

مناطق حفاظتی امپراطوری تانگ در غرب تا هرات، تخارستان، سغدیانا و بخارا میرسید. در شمال از جهیل بایکال گرفته تا انتهای صحرای گوبی امتداد داشت. مناطق محافظتی در غرب کوه های تیانشان تحت فرماندهی یک جنرال ترک تبار بود. این جنرال اجازه مهاجرت مغول ها، چینی ها و ترک تباران به آسیای مرکزی را داد. ترک تباران قبل از قرن هفتم میلادی در آسیای مرکزی حضور نداشتند.

ها تعلق داشتند. تمام ازبیک‌ها در این زمان حدود ۳۲ قبیله بودند که مهم ترین آنها مینگ، یوزی و کیرک نامیده میشد. آقای ملکوف از دانشگاه الموک (جمهوری چک) ۹۲ قبیله ازبیک را به ازبیک اصلی و پولیتونیم (کسی که در قلمرو ازبیک ها زندگی میکند) شمرده است که با ماهیت قبیله خون شریک خوانائی ندارد. در بسیاری از اسناد اتنولوژیک ازبیک‌ها دیده میشود که قبایل قره قلیک (karakalpak) مانند "مانغیت"، "کیپچاک"، "چیمبای" و "گینیگز" را هم در شمار قبایل ازبیک آورده اند. این ها ترک تبار هستند ولی ازبیک نه و منطقه زیست شان نیز از ازبیک‌ها جدا است.

آرمین وامیری A. Vambery در خاطراتش در مورد بازار برده فروشی بخارا قسمتی از شعر "لانگ فیلو" شاعر انگلیسی را چنین نقل میکند. زیرا بزرگترین برده داران قرون ۱۷، ۱۸ و ۱۹ آسیای وسطی ازبیک ها بودند. قسمت اعظمی از افراد قبایل مختلف ازبیک تا یک قرن پیشتر از امروز از راه دامپرووری و به ویژه پرورش اسب زندگی شان را تأمین میکردند. برخی از قبایل ازبیک با کشاورزی زندگی شان را میگذرانیدند. به این طریق حد اعلی تکامل تاریخی هموطنان ازبیک علیرغم پیشینه حاکمیت آنها از کشاورزی، برده داری و دام پروری پیشتر نرفته است. در زبان ازبیکی نیز واژه های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی که نشان بدهد آنها فئودالیزم را از سر گذرانیده اند، وجود ندارد و

همان گونه که در زبان های فارسی - دری و پشتو وجود ندارد. در اخلاقیات و سنت های اجتماعی اهالی ازبیک نیز مولفه ها و اجزائی اخلاقی و سنتی نظام فئودالی موجود نیست.

ط - ترکمن ها

ترکمن ها به شکلی از اشکال نسب شانرا به امپراطوری سلجوقی ها می رسانند. سلجوقی ها به حکمرانان سلاله عباسی در بغداد پایان بخشیده و متوجه شرق شدند. آنها در نبردی که در نیشاپور بین سلطان مسعود غزنوی و طغرل بیک صورت گرفت تمام ایران را متصرف شدند. امپراطوری وسیع سلجوقی ها مشتمل بر ترکیه، ایران، افغانستان و قسمتی از هند بود. ترکمن ها اگر اخلاف مستقیم این سلاله نباشند به شکلی از اشکال به آنها منسوب هستند.

ترکمن ها نیز مانند ازبیک ها به قبایل تقسیم گردیده و به فراتری های شان "اوبه oba" میگویند. چندین اوبه یک قبیله را میسازند. رئیس این قبیله را باتور یا "باطور" میگویند. قبیله بزرگ و نیرومند ترکمن قبیله تیکه یا تکه (Teke = بزئر) است که به دوشاخه فرعی "تکه" و "ماری" تقسیم میشود. به همین صورت قبایل دیگری نیز وجود دارند که از نظر کمیت کوچک تر از قبیله تکه میباشند. قبیله "یاموت"، بعد از قبیله تکه بزرگ ترین قبیله ترکمن است. از جایی که آنها دامپرور و تقریباً صحرا نشین هستند، لهجه هر قبیله از هم دیگر فرق میکند. چون قبل از انقلاب اکتبر، بودوباش این قبایل جدا از یکدیگر بودند، آنها لباس های مختلف و حتی نقش قالین مخصوص قبیله خود را دارند. به این صورت، زندگی و تاریخ ترکمن ها نیز نشان نمی دهد که آنها دوره فئودالیزم را از سر گذرانیده باشند.

ی - هزاره ها

هزاره ها نمی دانند که از کجا آمده اند چرا به زبان دری صحبت میکنند. چرا ترک تباران مانند قرلوق ها و بخشی از ترکمن های افغانستان نیز خود را "هزاره" میگویند؟ چرا خوی و خواص تاریخی - اجتماعی قبایل مختلف هزاره از هم فرق دارند؟ چرا یک پیکره عظیم آن شیعه دوازده امامی، کتله دیگر آن سنی مذهب و یک بخش آن شیعه اسماعیلیه هست؟ این ها و ده ها سوالات دیگر پیش روی اکادمیک های هزاره و به ویژه آنانی که سنگ عشق "قوم" را به سینه میزنند، قرار دارند. زیادند افرادی که مدعی اند حقایق تاریخی را در مورد هزاره ها کشف کرده اند اما من تا هنوز به هیچ کدام از سوالاتی که در بالا مطرح شدند پاسخ منطقی ندیده ام.

تاریخ مانند علوم طبیعی و ریاضیات بیان قانون مندی های ماده می باشد زیرا جامعه جزئی از

طبیعت مادی است و قوانین تکامل و تحرک آن از قانونمندی‌های طبیعت نمی‌تواند خارج شوند. یک نویسنده یا مورخ فقط زمانی می‌تواند "حقایق را در مورد هزاره‌ها کشف کند که اسلوب کارش بر متدولوژی علمی استوار باشد. این که کسی مطلبی را از یک کتاب کاپی کند و مطلب دیگری را از کتاب دیگر، نمیتواند تاریخ نویس باشد. و این که هزاره‌ها کیانند؟ یک مسئله علمی اتنو جنتیک است تا یک مسئله تاریخی و آنهم با اتکا بر اسناد نویسندگانی که حتی نمیدانند متدولوژی علمی چه هست. آنچه تاهنوز در مورد هزاره‌ها نوشته شده فقط کار سید عسکر موسوی از متدولوژی علمی برخوردار است. ولی سید عسکر موسوی اتنو-جنسیست نیست. کار فرد دیگری به نام حسن پولادی را نیز میتوان گفت که مهم است. اما فرد اخیر به دلیل "هزاره گرایی" مفرطش نتوانسته به تاریخ بی‌طرفانه نگاه کند. از نظر حسن پولادی هزاره‌ها اهالی هیتروجن Hetrogeneou اند. وقبيله‌های آن مانند شاخه‌های یک درخت از یک ساقه (جدبزرگ) منشا میگیرند. این نظر در مورد یک اهالی و آنهم در گذرگاه فاتحین و کشورگشایان گوناگونی که بر این سرزمین تاخته و در هر گوشه و کنار دسته‌های مسلح شان را برای تأمین مالیات و امنیت به کار گذاشته‌اند نظر غیر قابل باور به چشم می‌خورد و از اسلوب علمی خیلی فاصله دارد. من با آن که خود در دامن یک خانواده زحمت کش هزاره به دنیا آمده‌ام، بعد از تحقیقات DNA خود و همسر من که اونیز هزاره است، متوجه شدم که ما هزاره‌ها از یک جد بزرگ مشتق نشده ایم.

۵- هزاره‌ها، افسانه‌ها و تاریخ

میگویند که واژه هزاره از ساختار ارتش مغول می‌آید. سپاه مغول به دسته‌های هزاره، صده و غیره تقسیم شده بود و یک دسته هزار نفری آن در افغانستان باقی ماند و ساکنین دیگر این سرزمین آنها را "هزاره" نامیدند. این گزاره که افسانه عامیانه‌ای بیش نیست، مانند افسانه‌های دیگر هزاره‌ها را مغول و در حقیقت از یک جدبزرگ میدانند. همین طور یک افسانه دیگر هم وجود دارد که به شکل دیگر میگوید هزاره‌ها همه و همه مغول میباشند. در بین برخی از هزاره‌ها این افسانه هم وجود دارد که میگوید هزاره‌ها اولاد جابر انصار میباشند و جابر انصار خودش نسب نامه هزاره‌ها را نوشته و تا چنگیز خان رسانیده است. تمام افسانه‌ها هزاره را اولاد یک پدر میگویند. نسب‌نامه‌ای که هزاره‌ها را به جابر انصار میرساند یک کتاب کوچکی است که کسی نمی‌داند در کجا میباشد. این افسانه که از همه بیشتر غیر قابل باور به نظرمی‌آید برای اولین بار به واسطه عبدالله بن فضل‌الله نویسنده "تاریخ و اصف" شکل کتبی به خود گرفته و از آن به بعد "مورخین" و "پژوهشگران" از آن به عنوان "مدرک" استفاده کرده‌اند. اما جابر انصار کیست؟ جابر انصار یا جابر ابن عبدالله انصاری در زمان رفتن محمد ابن عبدالله به یشرب

جوانی بود از قبیله "خزرج" که با ورود محمد به یثرب با فراتری اش نزد او آمد و مسلمان شد. او بعد از مرگ محمد یکی از طرفداران علی شد و دوستی اش را با علی و طرفدارانش مانند محمد بن ابوبکر عمار یاسر و دیگران نگه داشت. جابر مرد سلحشورنه که یک سخنان و اهل سخن بود. افسانه‌های شیعیان او را در ردیف مقداد، ابوذر، سلمان فارسی قرار می‌دهند. از جایی که بسیاری از هزاره‌ها شیعه‌اند به احتمال قوی این افسانه از روی دوست داشتن جابر ساخته شده است. جابر انصار از قبیله خزرج و قبیله خزرج یکی از قبایل "ازد" که یمنی‌الاصل بودند می‌آید. چنگیز حدود ۶۰۰ سال بعد از ظهور اسلام به افغانستان آمده است. به این لحاظ این افسانه حتی افسانه خنده دار هم نیست.

الیزابت بیکن E. Becon هم این افسانه را شنیده بود. او در سال ۱۹۳۸-۱۹۳۹ به هزاره جات سفر و در مورد هزاره‌ها پژوهش علمی و موشکافانه‌ای را گزارش می‌دهد. خانم بیکن می‌گوید که رئیس قبیله هزاره‌های "تربت جام" که در سال ۱۸۹۴ از دنیا رفته روایت زیرین را بجا گذاشته است: "هزاره‌ها یکی از دسته‌های محوری قبایل مغول می‌باشند که علیه چنگیز خان قیام کردند و چنگیز خان دستور داد که آنها را از مغولستان اخراج و به کوهستان‌های نزدیک کابل تبعید کنند. این دستور عملی شد و زمانی که این تبعیدی‌ها در حال عبور از دریای آمو به سوی تبعیدگاه شان بودند چنگیز خان از دنیا رفت. یکی از بازماندگان چنگیز آنها را به کوهستان غرب کابل برد و بخشی از آنها قادر به فرار شده و تا بادغیس رسیدند". اما الیزابت بیکن این افسانه را فقط نقل می‌کند. او به پژوهش‌هایش ادامه می‌دهد و شاید تصور می‌کرده که این افسانه حقیقتی را در خود نهفته داشته باشد.

سند دیگری در مورد هزاره‌ها از پروفسور کارلوس فردینانت از دانشگاه سلطنتی دنمارک و عضو هیئت علمی آن کشور به افغانستان است. کارلوس فردینانت در نیمه دوم ده پنجاه قرن گذشته نیز در مورد هزاره‌ها نوشته است. کتاب او که "یادداشت‌های اولیه درباره فرهنگ هزاره‌ها" نام دارد و در سال ۱۹۵۹ به نشر رسیده می‌گوید که هزاره‌ها به سه گروه بزرگ تقسیم شده و یکی از آنها هزاره چارایماق است که "خود را مغول می‌گویند"^۱. هزاره چارایماق را الفنستون نیز گزارش می‌دهد که فعلاً از بحث بر روی آن صرف نظر و در کتاب "امیر عبدالرحمن" بر روی آن و قبایل دیگر هزاره به طور مفصل مکث خواهیم کرد.

کارلوس فردینانت که به هم‌کاری زنده یاد شاه علی اکبر شهرستانی از دانشگاه کابل به

^۱- الیزابت بیکن. پژوهش در مورد هزاره‌های مغول افغانستان ص ۲۳۳

^۲- پروفسور کارلوس فردینانت، یادداشت‌های اولیه در باره فرهنگ هزاره‌ها. ص. ۷

پژوهش و سیاحت پرداخته هزاره های مغول را درغور، نواحی هرات، میمنه، بدخشان و قلعن یافته است. او میگوید که مرکز عمده اینها هنوز هم غور جنوبی است و مناطق "زیرنی"، "نیلی"، و "مغول در نزدیکی آبه" را نام میگیرد. ک. فردینانت افرادی را دیده که به او گفته اند "مغول هستند" و "ریشه آنها در مغولستان است" و "اولاد مغول شاه جهان میباشند". چنین روایاتی نشان میدهند که داستان مغول بودن هزاره ها اگر افسانه هم باشد ارزش تحقیق را دارد و هزاره دوستان در آینده باید به این کار دست بزنند.

هزاره ها تا نیم قرن قبل سجره کتبی نداشتند و احتمال دارد که تا هنوز هم کشف نشده باشد. بسیاری از مورخین و اهل پژوهش بر این عقیده نیستند که هزاره ها مغول باشند. هنری والتربیلو (H.W. Bellow ۱۸۳۴-۱۸۹۲) یکی از افرادی است که در مورد ریشه های اتنیکی اقوام افغانستان پژوهش کرده و مینویسد: "اگر به گزارشات تاریخی مراجعه کنیم این ادعا را که هزاره ها اخلاف سربازان چنگیز خان هستند که در افغانستان بجا گذاشته بوده، بی اساس در می یابیم".^۱

آیا برآستی چنگیز خان بخشی از سپاهش را در افغانستان بجا گذاشته یانه؟ دومنبع معلومات موثق داریم که الیرابت بیکن نیز بر روی آنها تأکید میکند. اولین سند "تاریخ پنهان مغول ها یا The Secret History" است که در برگشت چنگیز خان به مغولستان نوشته شده و در مورد چنگیز و فتوحاتش سخن میگوید. این سند در مغولستان می باشد و دسترسی به آن برای خارجی ها مشکل است. بسیاری از مورخین و گزارشگران اروپایی کوشیده اند آنرا ببینند ولی تا جایی که من می دانم موفق نشده اند. سند دوم "طبقات ناصری" نوشته منهاج الدین سراج جوزجانی است که خود در زمان لشکر کشی چنگیز خان در خدمت شاهان غوری و یکی از افسران سپاه آنها بوده است. بدین سان تنها سندی که برای پاسخ به این سوال باقی می ماند "طبقات ناصری" است و بر طبق روایت این سند چنگیز خان حتی یک نفر را هم در افغانستان بجا نگذاشته است. "در سال ۱۲۲۱ م. چنگیز خان یک نفر را در غزنی به عنوان والی مقرر نموده و خود با سپاهش به سوی کرانه های اندوس حرکت کرد. این والی افراد نظامی زیادی در اختیار نداشت. زمانی که چنگیز خان در کرانه های اندوس به جنگ مشغول بود مردم غزنی دست به شورش زدند و در سال ۱۲۲۲ چنگیز خان پسرش اوکتای را فرستاد که شهر را ویران سازد. مضاف بر این، نمونه والی هرات هم تصدیق میکند که والیان چنگیز خان در مجموع هیچ دسته منظم نظامی را در اختیار نداشتند. چنانچه والی هرات فقط چند نفر محافظ داشت و بس. و زمانی که

^۱ - هنری وایتنی بیلو - افغانستان و افغان ها. چاپ لندن سال ۱۹۷۹ ص ۲۰۴

مردم هرات والی را با تاکتیک خدعه از حصارش بیرون آوردند، به راحتی او را کشتند.^۱

"طبقات ناصری" گزارش میدهد که: زمانی که چنگیز خود در سواحل دریای سند در جنگ بود... در ماه ربیع الاول سال ۶۱۸ هجری (مطابق ۱۲۲۱ م.) مغول‌ها یک نیرو را به سوی خراسان، غور و غرجستان اعزام کردند.^۲ "... و زمانی که سال ۶۱۹ فرا رسید، نیروهای مغول از خراسان، غزنی و سیستان به نقاط مختلف غور وارد شدند.^۳... در زمستان سال ۱۲۲۲-۱۲۲۳ نیروهای مغول در جنوب هندوکش مشغول جنگ بودند.^۴

چنگیز خان وقتی از روحیه اطاعت ناپذیری مردم غور، غزنی، غرجستان و سیستان و شورش های آنها گزارش‌هایی را می‌شنید نیروهای بیشتر را به سوی این مناطق اعزام می‌داشت، نه این که نیروهایش را در این جاها بجا بگذارد و آنها را به تعدادیک "هزاره" یا "صده". هنوز دشت و صحرا بوی گندیده اجساد انسان‌ها را متصاعد می‌ساخت که نیروی دیگری می‌آمد. چنگیز خان "درفصل زمستان از منطقه جیباری Gibari نیروی دیگری را تحت فرماندهی پسرش اوکتای به غور و خراسان اعزام کرد. اوکتای در یک منطقه در بین غور و غزنی در نزدیکی فیروزه کوه (فیروزکوه کنونی) به نام "پل آهنگران" اردو زد. او از آنجا "الجبی نوین" را به سوی غور و هرات اعزام کرد... نیروهای دیگر را به نقاط مختلف غرجستان و غزنی فرستاد... در آن زمستان این نیروها به طور مفصل دست به قصابی زدند.^۵

با آن که چنگیز خان مانند کورش "کبیر" بر سرکوب شورش گران مناطق مرکزی افغانستان کنونی و نابودی کامل آنها تأکید میکرد و سربازانش نیز دستورات او را واجب‌الاتباع دانسته با دقت اجرا میکردند، اما به مجرد کوچک‌ترین فرصت از هرات تا بادغیس، و از غور تا غزنی و غرجستان را آتش شورش و جنگ مسلحانه فرا میگرفت. الیزابت بیکن به مورخ و شرق شناس معروف آمریکایی ایگنیشیز.م. داسن (Ignatius Mouradghea d'Ohsson ۱۷۴۰-۱۸۰۷) مراجعه کرده از قول او می‌نویسد که: "در تابستان سال ۱۲۲۳ اوکتای دست به تعیین و تقرر "دروگاس" یا والی‌های ملکی زد و از استقرار نیروهای نظامی حرفی در میان نمی‌آورد. به تعقیب این کار اوکتای به پدرش در قسمت بالایی

۱- دکتر الیزابت بیکن پژوهش در مورد هزاره های مغول افغانستان ص. ۲۳۰-۲۴۰

۲- طبقات ناصری، جلد دوم ص. ۱۰۰۸

۳- همان کتاب ص. ۱۰۶۵

۴- همان کتاب ص. ۱۰۴۷

۵- الیزابت بیکن پژوهش در مورد هزاره های مغول افغانستان ص. ۲۳۴

دریای سند می‌پیوندد و میکوشند که از طریق مرز تبت به مغولستان بروند. چنگیز خان موفق نمی‌شود که از همیالیا عبور کند و لاجرم به پشاور بر میگردد. او از پشاور به سوی هندوکش میرود و به شهر ویران شده بلخ که ساکنین آنرا از دم تیغ گذرانیده بود میرسد و در آنجا برای مدت کوتاهی اتراق میکند. تاریخ بیاد ندارد که دیگر چنگیز خان در افغانستان کنونی دست به عملیات نظامی زده و یا سرباز و قطعات نظامی مغول رابجا گذاشته باشد^۱ (تکیه در هر دو جا از من است). بدین سان مورخین و اهل پژوهش جهان از اوایل قرن ۱۸ م تا کنون مکرراً گفته و میگویند که هزاره‌های افغانستان اخلاف ارتش مغول نیستند.

و- واژه "دای" یا "دی" و قبایل هزاره

تعداد زیادی از قبایل هزاره با پیشاوند "دای" مشخص میشوند. دایمیرداد، دایزنگی، دای ختای، دایمیرکشه، دای‌چوپان، دای‌پولادی، دایکندی، دای قوزی و غیره. اما بخشی از قبایل این پیشاوند را ندارند، بیسوت، ترکمن، شیخ علی ناهور، چارایماق و هزاره‌های تاله و برفک و غیره. چرا؟ واژه "دای" از همان واژه Dahiu استنباط شده که در اویستا آمده است. طبق پژوهش‌های ایلیا گرشویچ (۱۹۱۴-۲۰۰۱) نویسنده کتاب "تاریخ کامبریج ایران" اهالی خراسمیا در زمان اویستا رئیس منطقه یارئیس کل کشور را "داهیوما" (dahiuma) میگفتند. در زبان باختری رئیس یا رهبر و یا صاحب اتوریته یک ساختار اجتماعی را با علاوه کردن "ما" (ma) در آخر نام آن ساختار، میساختند. مثلاً؛ قبیله را "زانتو" و رئیس آنرا "زانتوما"، رهبر مذهبی زردشت و مقام رهبر مذهبی را "زراستراما" میگفتند^۲. این ترکیب در اویستا به وضاحت مشهود است. دانشمندان و مورخین بزرگی مانند دیاکنوف I.M. Diakonoff (۱۹۱۵-۱۹۹۹) لیوشیتس در مورد این گونه واژه‌ها در اویستا و ساختمان اجتماعی جامعه تحقیقات عمیقی را انجام داده‌اند.

و.ا. لیوشیتس باور دارد که "داهیو" به سرزمین و یا منطقه‌ای مربوط به یک سرزمین، یک محدوده جغرافیایی، و یا جمعیت نژادی {قبیله} به اجتماع نژادی اشاره میکند، و به معنی یک واحد اداری یک دولت نیست^۳.

باباجان غفوروف از قول نایبرگ H.S. Nyberg (۱۸۸۹-۱۹۷۴) شرق شناس سوئدنی می

^۱- الیزابت بکین از جلد یکم ص. ۳۱۷-۳۲۰ کتاب داسن نقل و قول کرده است.

^۲- اویستا- پشت ۱۰-۱۱۵

^۳- به نقل از تاریخ تاجیک‌ها، بابا جان غفوروف ص. ۵۸

آورد: "در مقام فرمان‌روایی "داهيو"، "داهيوپاتی" قرار داشت. مقام دیگر صاحب قدرت "ساستار Sastar" بود که امروز می‌توان آنرا به (ملک، خان و یا شخصی که صاحب قدرت بوده و از یک مقام محصور یا دژ اتوریتة اعمال می‌کرد، ترجمه کرد)"

در "اویستا"، مناطق متحده را "داهيو ساستی" گفته است. در رأس چنین اتحادی "داهيوپاتی" قرار داشت. "داهيوپاتی" رئیس تمام "داهيو" ها بود. "قدرت تنها در دستان او نبود زیرا در کنار او" داهيونام فراتماداتو" هم بود که به معنی شورای مناطق متحده بود.^۲ پس واژه "دیهه"، "دهیه" یا "داهيو" را نمیتوان معادل "ده" یا "دهکده" فکر کرد زیرا "داهيو" هم ترکیب اجتماعی و هم ماهیت سیاسی و اداری غیرازده، دیهه یا دهکده امروزی دارد.

باروی هم گذاشتن این معلومات تاریخی به این نتیجه میرسیم که "دایزنگی" به معنی بسیط "ده سنگی" یا ده زنگی" و "دای چوپان" به معنی ده یا دهکده و قریه چوپان نیست. "دای" تنها و تنها یک واژه نیست و تاجائی که من میدانم تنها واحدهای قومی- منطقی و سیاسی هزاره‌ها در جغرافیای اتنولوژیکی و تاریخ افغانستان و منطقه با "دای" مشخص میشود و در بین اقوام دیگر کشور این تقسیم بندی وجود ندارد. چرا چنین است؟ بر علاوه این معضله، چرا آن هزاره‌هایی که واحدهای "دای" دارند در کنار هم در مناطق معینی زندگی میکنند که مرزهای غربی دولت کیداری ها بود؟ و بیسوت، ترکمن، تاله، برفک، شیخ علی و غیره از آنها جدا اند؟

این برای آنهایی که کل هزاره‌ها را مغول میدانند، میتواند یک معلومات مفید باشد که بدانند "دای" نام واحدهای قبیلوی- سیاسی و اداری در ادبیات جغرافیای "اویستا" بود واحدهای قبایلی مغول و به ویژه در زمان چنگیزخان به "دای" تقسیم نمی‌شدند. قبایل مغول بیسوت، برحقین، مرکیت، جیرقین، قرقین، نایمان و غیره نام داشتند و واحد نظامی شان هم به همین نام یاد میشدند. آنها پیشوند "دای" نداشتند. مغول‌ها صحرا نشین بودند و "دای" برای آنها مفهوم عینی نداشت و "دای" به مدنیت کشاورزی- دامپروری جامعه قبایلی زمان اویستا تعلق داشت. زمانی که مغول‌ها بر غرستان، غور، هرات، بامیان و غزنین یورش بردند، بیشتر از یک هزار و پنجمصد سال از زمان اویستا می‌گذشت. پس این نام با مغول‌ها نیامده است. اما چرا بخشی از هزاره‌ها ادبیات قومی- سیاسی و اداری باخترستان را برای مشخص ساختن واحدهای قومی خود بکار برده اند؟ و چرا آن ساختاری که با این اسم مسمی

^۱- بابا جان غفوروف - ص. ۵۸

^۲- به نقل از گرشیچ به واسطه بابا جان غفوروف. ص. ۵۸

میشود عین مفهوم تقسیم بندی قبایل هزاره را می‌رساند؟ تقسیم بندی که دانشمندانی مانند نایبرگ، لیوشتیس، دیانوف، بیکن و غیره از واژه داهيو بیرون کشیده اند؟ و آخر الامر چرا این در بین اهالی دیگری که بعدها در این منطقه آمده‌اند (ترکتباران) این واژه را برای تقسیم بندی قبایلی شان ندارند؟ آیا این یک تصادف در تاریخ است؟ بتاریخ مراجعه کنیم.

غلام محمد غبار می‌نویسد: "مقتدرترین پادشاه کوشانی افغانستان کنیشکا است... کنیشکا در شمال غرب کشور دولت اشکانیان را مغلوب کرد و در شمال شرق ترکستان چینی (کاشغر، یارکند و ختن) را فتح نمود و از شهزادگان چینی یرغمل آورد^۱".

کوشانیان بزرگ بعد از آن که باخت را در جنگ به ساسانیان و "متورا (درهند)" به امپراطوری گوپتا ازدست دادند، به سلطنت نشین‌های کوچک کوشانی مبدل گردید که در تاریخ به نام کوشانیان کوچک شهرت دارند. پایتخت این‌ها در تکسیلا بود که از سال ۲۷۰-۳۵۰ م. برایالات پنجاب تا جنوب هندوکش، دامنه کوه بابا الی مرز هلمند و کندهار کنونی حکومت کرده اند. شهزاده‌هائی را که کنیشکا از ایالات غربی چین آورده بود در زمان حکومت امپراطور واشودیوا-۱ (۲۴۷-۲۶۷ م.) اعضای گارد سلطنتی و محافظان پایتخت تابستانی کوشانیان در کاپیسا بودند. در زمان کیپونادا (۳۳۵-۳۵۰ م) از سلاطین کوشانیان کوچک، آنها به مناطق غور، غزنی و کرانه‌های رود هیرمند اعزام برای مقابله با یورش‌های ساسانیان اعزام شدند. زمانی که هیونگک تسانگک زایر و سیاح چینی در سال ۶۳۰ م. از افغانستان کنونی دیدن میکند از شهری در غرب غزنی می‌گذرد که "هساله" نام دارد و مورخین کنونی آنرا "هزاره" ترجمه کرده‌اند. هیونگک تسانگک شهر "هساله" را از توابع "سو کوچا- زمین داور کنونی" می‌گوید (به احتمال قوی ارزگان کنونی). او وقتی بدانجا میرسد می‌گوید که سیمای مردم اینجا مانند ماچینی‌ها می‌باشد. در سال ۶۳۰ م. (امپراطوری تانگ) در اینجا هیچ ترکتباری نبود که آدم بگوید آنها ممکن است قبایل ازبیک یا ترکمن بوده باشند. پس کسانی را که هیونگک تسانگک دیده بود، بازماندگان و اخلاف همان شهزاده‌های چینی بودند که به فرمان کیپونادا پادشاه کوشانی برای محافظت از کشور به این مناطق اعزام شده بودند.

^۱ - افغانستان در مسیر تاریخ، غ. م. غبار ص. ۵۰

ز- بردگی هزاره ها

این قسمت را بدون هیچ مقدمه بامراجعه به کتاب حسن پولادی^۱ شروع میکنم. از این نویسنده درباره اثرات مذهب شیعه بر زندگی مردم هزاره می‌آوریم: "تنزل دادن هزاره‌ها به برده نزد همسایه های ازبیک آنها تنها برای به دست آوردن سود فراوانی نبود که تجارت برده داشت بلکه در این مسئله یک مضمون مذهبی نیز نهفته بود. و آن این که همسایه های سنی مذهب هزاره‌ها شیعه بودن را محکوم میکردند. تعقیب و پی‌گرد پیروان مذهب شیعه نزد ازبیک‌ها به معنی متدین بودن و پیروی درست از پیامبر اسلام بود. هزاره‌های شیعه کافر و هندو به حساب میرفتند و به اسارت گرفتن و برده ساختن آنها یک امر اخلاقی و با ثواب شمرده می‌شد"^۲ این مطلب را جوسایا هرلان نیز تأیید میکند و می‌نویسد که: "یک شیعه به عنوان یک کافر مانند یک هندو در نظر گرفته میشود. نزد ازبیک‌های سنی، شیعه بودن جرم و قابل مجازات میباشد و ثواب دارد که به بردگی گرفته شود"^۳. آنچه در اینجا عجیب به نظر میرسد این است که چرا بخشی از قبایل هزاره شیعه شده بودند؟ روشن است، وجود شیعه ها در افغانستان ضرورت استراتژیک صفوی‌ها بود و آنها فقط در امتداد خط حمله بر کابل و محاصره کندهار مردم را شیعه ساختند. هزاره‌ها در شرق، شمال و جنوب کابل که در این رابطه مهم نبودند شیعه هم نیستند. چنانچه هزاره‌های پنجشیر سنی مذهب‌اند و قسمت زیادی از هزاره‌های ترکمن نیز سنی می‌باشند. در حالی که در کندهار و مناطق مجاور آن حتی بلوچ‌ها و پشتون‌های شیعه وجود دارند.

اما در پاسخ به این سوال که چرا هزاره‌های شیعه برای دفاع و حراست از خود اقدامات عملی لازم نکرده بودند؟ آیا آنها از نظر ذهنی در حدی نبودند که به فکر دفاع از خود و خانواده شان دست به اقدام جمعی بزنند؟ اهالی آفریقای غربی و به ویژه ساحل طلا، بنین و کلابار باستان در سال‌های ۱۶۷۰ در همین مرحله از رشد ذهنی قرار داشتند.

من اسناد و مدارک مختلفی را جستجو کردم و نتوانستم سندی را پیدا کنم که به طور مستقیم بگوید که دلیل این رفتار مطیعانه و پسیف منفی هزاره‌ها چه بوده است. یک اهالی به بزرگی ملیت هزاره که در این زمان تعداد نفوس آنرا بین ۵۰۰۰۰۰ تا ۸۰۰۰۰۰ گزارش داده‌اند بی‌جهت این قدر

۱- حسن پولادی نویسنده کتاب "هزاره‌ها" متولد سال ۱۹۴۴ در کوئته پاکستان، می‌باشد. او نسل دوم هزاره‌های مهاجر در کوئته است و مدرک لیسانس‌اش را از دانشگاه سند و ماستری‌اش را از دانشگاه مانیلا در فلیپین گرفته است. شاید از جمله چند نویسنده انگشت شمار هزاره باشد که با رجوع به منابع و مآخذات نویسندگان بی‌غرض نوشته است. در کتابش به افرادی مانند موهن لال، آرمین وامیری، میسن، الفنتون، جوسایا هرلان، کاپتان جان وود و غیره رجوع کرده است. باین هم حسن پولادی در بسیاری جاها از جاده علم بیرون می‌رود و به بیان افسانه‌ها دست می‌زند.

۲- حسن پولادی "هزاره‌ها" صفحه ۲۴۱- متن انگلیسی چاپ کالیفرنیا

۳- "آسیای وسطی"- جوسایا هرلان صفحه ۶۶

ذلیل نمی شوند. دلیل آنرا من درساختارسیاسی- اقتصادی جامعه هزاره میبینم. بسیاری از نویسندگان هزاره بردگی هزاره‌ها را بر زبان نمی‌آورند. تاجائی که آنها این قسمت را از کتاب حسن پولادی حتی ترجمه نکرده اند. و هیچ یک از آنها نمیگویند که چرا هزاره‌ها به این حد بیچاره بودند. حسن پولادی دلیل این بیچارگی را شیعه بودن هزاره‌ها می‌داند. بدون شک که شیعه بودن هزاره‌ها میتواند یکی از دلایل این ذلت و خواری باشد اما نه کل آن. دلیل تعیین کننده را باید درساختارسیاسی- اقتصادی قبایل هزاره جستجو کرد.

جامعه هزاره یک جامعه قبیله‌ای بسته بود و تا هنوز هم هست. تمام جوامع قبیله‌ای جوامع درون گرا و بسته اند که فقط از داخل میتوان آنها را مسخر ساخت. دلیل ذلیل و خوار شدن مردم هزاره در بین آنها موجود بود. در غیر آن امکان نداشت که یک دسته پنجاه تاصد نفر از تر کمستان از راه بادغیس تا هزاره جات بیابند و راحت بدون درد سر صدها کیلومتر دیگر را در بین هزاره جات با کاروان طویل اطفال و جوانان که همه به زنجیر کشیده شده‌اند راه بپیمایند تا به منزل برسند.

برخی استدلال میکنند که این ذلت و حقارت در نظر هزاره‌ها عادی بود! این ممکن است درست باشد اما نه عادی، زیرا مقاومت از آگاهی منشا میگیرد و مقاومت جمعی از آگاهی سیاسی جمعی می‌آید. زمانی که چنین آگاهی وجود نداشته باشد مقاومت در حد ابراز احساسات و تبارز عواطف انسانی محدود میگردد. بزرگترین آگاهی انسان جامعه قبیله‌ای دین است. برای چنین انسانی فقط لازم است خلیلی، شیخ آصف محسنی و محقق را بخیرید و از آنها بخواهید که سلاح تمام هزاره‌ها را جمع‌آوری کنند. وقتی خان یا میر با ملای این جامعه در راه خیانت ملی و استقلال کشوری گام بر میدارند، افراد قبیله‌ها نیز به همان سمت میروند. آن روزها وضع از این بدتر بود.

خوانین، میرها و ملاهای هزاره با آن که آخرین لقمه نان توده‌ها را هم مانند گرگس‌های لاشخوار میر بودند، در بردگی رفتن هزاره‌ها نفع داشتند. زیرا؛ هر قدر خانواده‌ها جوانان شانرا از دست می‌دادند روحیه شان ضعیف تر می‌شد و "به خدا و ابوالفضل" پناه می‌بردند و آخرین لقمه نان شان را هم نذر و خیرات میکردند. ملاها مظلومیت را سنت علی، فاطمه و امامان شیعه میگفتند و گریستن به حال مظلوم را "راه کمایی ثواب" می‌خواندند. خوانین و میرها می‌دانستند که هر قدر توده‌ها در حالت مظلومیت ترس و وحشت به سر ببرند به همان اندازه به اطراف آنها جمع شده و قدرت آنها بیشتر می‌شود.

اواخر فصل زمستان زندگی برای اکثریت هزاره‌ها مشکل می‌شد زیرا این موقعی بود که

ذخیره غذای آنها رو به اتمام میرفت. آنها به محتکرین و "بیو" های سودخور برای قرض بر سر گندم سال نو (قرض سرسبزه) مراجعه میکردند. سودخواران به خرده مالکین قرضه به "بیع سلم" میدادند و کسانی که زمین نداشتند مجبوراً وام "سرگندم سبز" میگرفتند. یعنی این که وام و سود آنرا هنگام برداشت محصول آینده میپردازند. چند ماه بعد وقتی محصول را بر میداشتند باز هم معجزه‌ای رخ نمیداد و به آن شوربختان چیزی نمیرسید که سودوام را بدهند. سودخوار به کمک خان و ملا می‌آمد و یکی از کودکان بدهکار را در بدل طلبش تصاحب میکرد. زمانی که اولین دسته برده فروشان ترکمن یا ازبیک از سمت بادغیس یا فاریاب وارد هزاره‌جات میشد با این سودخواران تماس میگرفتند و برده های شانرا خریده با خود می‌بردند.^۱

در تمام جوامع قبایلی خصوصت و مسایل حقوقی بامعیارهای ایدئولوژی قبایلی حل میشوند. در بین هزاره‌ها خان و میر صاحب قدرت و پیشوایان دینی صاحب شریعت بودند. این دو ترکیب برده ساز خلق ستم‌دیده هزاره را در بردگی نگه میداشتند.

مولفه دیگر ذلت و حقارت هزاره‌ها تضاد بین قبایلی بود که اغلباً به نزاع منجر می‌شد. تا قرن نهم در این نزاع‌ها و جنگ‌ها سران قبایل مردم را به جنگ می‌بردند و ملا آنها را از زیر قرآن عبور میداد و هر دو طرف از یک خدا و از یک پیغمبر و یک شریعت دلیل می‌آوردند که طرف مقابل مهدور الدم بوده و جنگ آنها مطابق با احکام آسمانی است. و اگر کسی کشته شود شهید از دنیا می‌رود و اگر بکشد غازی است. بعد از جنگ نیز سران قبایل پیروز و ملاهای می‌نشستند امور را سروسامان می‌دادند. مثلاً؛ میگفتند که با اسیران قبیله شکست خورده چه کنند. ایدئولوژی حاکم بر قبیله حکم میکرد که با قبایل شکست خورده همان کاری را بکنند که پیامبر اسلام بحکم الله با قبایل بنی نذیر، بنی قریظه، و قبایل دیگر کرده است. یعنی کسانی که در جنگ کشته نشده چه مرد، چه زن چه کودک و چه پیران را به بردگی ببرند. لیکن در اینجا یک مشکل وجود داشت زیرا برده‌ها را باید بین اعضای قبیله پیروز تقسیم میکردند و این یک یا چند نانخوار دیگر را بر یک خانواده علاوه میکرد. اکثریت عظیم خانواده هزاره قادر نبود که برده‌ها را غذا بدهد و برده‌ها بعد از چند هفته از گرسنگی می‌مردند. این خانواده‌ها سهم شانرا می‌فروختند. تجاران داخلی برده که خود هزاره بودند آنها را می‌خریدند و در موقع آمدن برده گیران ترکمن و ازبیک آنها را می‌فروختند. برای چنین مواردی در هر نقطه هزاره جات یک نفر نماینده ازبیک و ترکمن در مجاورت خان یا ملک منطقه زندگی میکرد. این فرد کسی بود که چنین

^۱ - حسن پولادی، هزاره‌ها - بردگی هزاره‌ها

معاملات را سروسامان می‌بخشید. برخی اوقات خان یکی از جناح در گیر جنگ، در جریان جنگ پا به فرار می‌گذاشت و با خویشان و اقاربش به یک خان دیگر پناه می‌برد. خان پناه دهنده اگر با او خویشاوندی و خون شریکی داشت - که اغلباً چنین بود - او را پناه می‌داد و مخارج نگهداری او را بر اعضای قبیله‌اش تقسیم می‌کرد. اما در برخی از مواقع خان فاتح، خان شکست خورده و یارانش را در بدل احشام و زمین‌شان رها می‌کرد. لیکن اغلب اوقات تمام آنها رابه برده فروشان ازبیک و ترکمن می‌فروخت. حسن پولادی می‌نویسد: "جنگ‌های بین القبایلی هزاره‌ها نیز یک منبع خوب تهیه برده بودند. زمانی که خان یک قبیله ضعیف شکست می‌خورد املاکش به واسطه خان فاتح تصرف می‌شد، او و قبیله‌اش به نزدیک‌ترین قلعه ازبیک‌ها پناه می‌بردند حاکم قلعه تمام آنها را به برده فروشان می‌فروخت" او به تأیید گزاره داستانی را از جوسایا هرلان به قرار ذیل نقل می‌کند: "صوفی بیگ که صاحب قلعه‌ای در دره ایسوف - (دره صوف امروزی) منطقه سرحدی هزاره‌ها - بود، به فروش مهمانانش در بدل اسب به برده فروشان ازبیک شهرت به سزایی دارد. ۳۰۰ خانواده از قبیله میر محب هزاره یکاولنگ از اطاعت او سرباز زده و به صوفی بیگ پناه بردند. صوفی بیگ از تعداد آنها دچار واهمه شده نخست آنها را خلع سلاح و سپس بجرم مظنون بودن به توطئه توقیف کرد. آخرالمرهمه آنها مانند گله گوسفند به برده فروشان م‌اورالنهر فروخته شدند"^۱

در دنیای برده گیری هزاره‌ها بعد از صوفی بیگ مشهور، محمد علی بیگ سیغان مهمترین برده فروش شمرده می‌شد. در این زمان خوانین هزاره گاهی به مراد علی بیگ کندوز و قلیچ علی بیگ بلخ و زمانی به امیر دوست محمد خان کابل بیعت می‌کردند. جان وود (John Wood) در سفرنامه‌اش که به نام "سفری به سرچشمه دریای آمو A Journey to the Source of the River Oxus" که در سال ۱۸۷۰ در لندن منتشر شده گزارش می‌دهد "از قبایل هزاره دایکندی، دایزنگی و شیخ علی نیرومندترین همه هستند. آنها بعضی اوقات تابع کندوز و زمان دیگر تابع کابل می‌باشند. در حال کنونی آنها تابع کندوز بوده و مالیات سالانه شان را به برده می‌پردازند. برای تهیه این مالیه ضد انسانی چند خانواده با هم یکی میشوند و زمانی که قیمت یک غلام تهیه شد آنها می‌خرند."^۲

جان وود، در صفحه ۱۳۲ مینویسد: "در سیغان با مردی برخوردیم که از دایکندی یک قسمت از مالیات سالانه را به برده آورده و به کندوز انتقال می‌داد. برده‌های جوان با زنجیر به یک دیگر وصل

^۱ - حسن پولادی، هزاره‌ها ص. ۲۴۲

^۲ - همانجا

^۳ - جان وود. سفری به سرچشمه دریای آمو. ص. ۲۳۰ چاپ انگلیسی

شده بودند، برده‌های سال خورده که توان راه رفتن را نداشتند بر الاغ سوار بودند و در آخر آنها کودکان برده بودند. چهره‌های جوان و معصوم آنها غم و غصه‌ای خانوادگی‌شان را که پشت سر گذاشته بودند، مخفی می‌ساخت. آنها نمی‌دانستند که آزادی‌شان برای ابد از دست داده‌اند^۱. به این قسم علل ذلت و حقارت هزاره‌ها ساختار سیاسی - قبیله‌ای و استیلای ایدئولوژی عقب مانده بر آنها بود. اطاعت بی‌چون و چرای توده‌های هزاره از خوانین و میران شان آنها را به رمة گوسپند تبدیل کرده بود و کرده است. و فقدان آگاهی سیاسی به استیلای خرافات منجر شده و تاحدی که آنها مظلومیت و ستم‌کشی را ثواب می‌دانند.

ک - شیعه شدن هزاراه‌ها

شیعه به معنی همراه هست و به اعتقاد مذهبی گروهی از مسلمانان اطلاق می‌شود که معتقد به امامت اندوآن به این معنی که "امامت" ادامه بلا فصل "رسالت" است. امام بعد از پیامبر رهبر جامعه بوده و از جانب الله تعیین شده است. آنها می‌گویند که علی ابن ابی‌طالب از جانب الله جانشین محمد ابن عبدالله پیامبر اسلام تعیین شده بود و محمد آن را در محلی به نام "غدیر خم" به مسلمانان ابلاغ کرد. در مورد امامت علی در قرآن هیچ اشاره‌ای نشده. ابو عبید ثقفی معروف به "مختار" بجای امام زین العابدین یا امام سجاد محمد حنیفه پسر علی رابع از حسین امام می‌دانست و فرقه "کیسانیه" به این باورند که امام زمان محمد بن حنیفه میباشد.

به همین صورت از تبار حسن ابن علی محمد ابن عبدالله ابن حسن معروف به محمد نفس ذکیه خود را امام میدانست. به تعقیب آن زید ابن علی ابن حسین ابن علی نیز مدعی امامت شده و فلسفه "امامت بر مبنای روایت" را تغییر داده و امامت را مسئله "قایم بالسیف" می‌دانست. از همان روزهای آغازین نزاع قبایلی بین بنی‌هاشم و بنی‌امیه (علی و معاویه) همیشه مسئله این بوده که طرف‌داران هر دو طرف یکی از آنها را مسلمان خوبتر از دیگری میدانسته (به استثنای فرقه خوارج زیرا خوارج هم مخالف علی بودند و هم مخالف معاویه و تصمیم به کشتن هر دو ی آنها داشتند ولی در مورد معاویه ناکام ماندند).

در زمان سقوط اموی‌ها و به قدرت رسیدن عباسی‌ها باور شیعه وارد مرحله جدیدی شد که در تاریخ شیعیان به نام دوران "صادقین" شهرت دارد. به صورت خلاص: امروز ما شیعه امامیه (اثنا

^۱ - همانجا

عشریه) داریم و در کنار آن شیعه باطنیه یا هفت امامی داریم که از فرقه‌های شیعه که اسماعیل فرزند امام جعفر صادق را امام میدانند، همچنین شیعه زیدیه داریم که به جای امام محمدباقر به امامت زید فرزند امام زین العابدین معتقدند. شیعیان به ۱۳ فرقه تقسیم شده‌اند که در افغانستان شیعه امامیه، شیعه اسماعیلیه و شیعه اخباریه وجود دارند. بحث ما در این کتاب بررسی‌کی از این فرقه‌هاست که همانا شیعه امامیه می‌باشد که اکثر هزاره‌ها به این مذهب باور دارند. شیعه شدن هزاره‌های امامیه، اسماعیلیه و اخباریه افغانستان هر کدام تاریخ اندک متفاوت از دیگری دارند ولی در مجموع بستر رشد و انکشاف کل آنها قبیله بوده است. در جامعه قبیله‌ی خان و ملا تعیین‌کننده اغلب مسایل قبیله بودند (و در برخی جاها تا هنوز هم می‌باشند). در تمام ممالک آسیایی قبل از ایجاد یک دولت مرکزی مقتدر و قانونمند خان و میر صاحب تازیانه و ملا و مولوی صاحب شریعت بودند. اتحاد این دوه به معنی اتحاد تازیانه و شریعت بود و هست.

محتوای ذهنی انسان هر جامعه بازتاب شرایط عینی آن جامعه است و شرایط عینی چیز دیگری غیر از مناسبات تولیدی (چگونه تولید میشود و چگونه تقسیم میگردد) نیست. سیاست، فرهنگ، رسم و رواج، خوی و خاصیت، هنر و موسیقی و غیره از مناسبات تولیدی منشا میگیرند. چون مناسبات تولیدی هر جامعه در خدمت طبقات حاکم جامعه است، لذا فرهنگ طبقات حاکم، فرهنگ جامعه می شود. به عبارت دیگر؛ سلطه هر عقیده بر سلطه سیاسی - اقتصادی طبقات حاکم جامعه متکی است.

باور شیعه امامیه قبل از بانی سیاسی آن یعنی شیخ صفی‌الدین اردبیلی وجود داشت اما در مقام سیادت سیاسی نبود. شیخ داماد تاج‌الدین ابراهیم گیلانی معروف به "زاهد" و می‌باشد و بعد از زاهد جانشین و عهده‌دار امور فرقه زاهدیه شد. شیخ عرب تبار و صاحب ثروت فراوان بود و ۶ ساله بود که سلاله عباسی و آخرین خلیفه آن المعتمد بالله به دست هولاکوخان کشته شد. کشته شدن المعتمد به معنی پایان سلطه عرب بر ایران بود. پذیرش این حقیقت برای عرب‌ها و همه آنانی که فکر میکردند سیادت و قدرت حق آسمانی عرب و قریش به طور ویژه است خیلی مشکل بود (لایمه من قریش - پیامبر/سلام) قانون حرکی طبیعت برگفتار محمد خط بطلان کشیده بود. در ایران فرقه اسماعیلیه با بقایای خاندان عباسی و برخی از سران قبایل فارس علیه سلطه مغول‌ها فعالیت میکردند. شیخ خود با آن که پیرو مذهب شافعی بود لیکن فرقه زاهدیه و رقه خانقای را به طور سیستماتیک وارد فعالیت‌های سیاسی میکرد. او در سن ۱۳۳۴ م. در سن ۸۰ سالگی مرد و در این زمان فرقه زاهدیه در شیراز، اصفهان و تبریز نفوذ زیادی پیدا کرده بود. محمد اسمعیل صفوی (نوه یانوا سه شیخ) قدرت ایران را متصرف

شد. زمانی که او به قدرت رسید اخلاف فرقه زاهدیه و فرقه خودشیخ به دسته‌های مسلح و حامی دولت ارتقا یافتند که به نام "قزلباشان" شهرت دارند. اسمعیل صفوی مذهب جدش را به دور انداخت و اعلام کرد که با امام علی موسی الرضا خون شریکی دارد. قبایل فارس این ایدئولوژی را برای مبارزه باسلطه ترکتباران و حاکمیت بر ایران برگزیدند. به این قسم صفوی هابه قدرت رسیدند. باورخاکستر شده شیعه به آتش تبدیل شد و از آن یک مذهب ساخته شد. این لازم بتذکر است که تا این زمان ایران

تحت سلطه مغول‌ها و زبان عربی قرار داشت. ملا باقر مجلسی یکی از بنیانگذاران مذهب شیعه، ابداع کننده امام زمان و مؤلف "بحار الانوار" زمانی که دید قبایل فارسی به این مذهب گرویده نوشتن احداث و گفتاردینی را به زبان فارسی آغاز کرد و این مذهب رادر پناه قبایل فارس قرارداد (عنصر زبان).

قبایل فارس که در زمان سلطه مغول‌ها محکومیت خود را همان گونه که در سیاست و دادن مالیات می‌دیدند، در فرهنگ و زبان نیز احساس می‌کردند. ملا باقر مجلسی با نوشتن احکام و احداث به زبان فارسی مذهب شیعه را مذهب "فارسی" ساخت و فارس‌ها می‌گفتند که این "مذهب خود مونه". این امر به مذاق فارس‌ها بالا تر از سازگار و شیرین تر از غسل بود. شیعه یعنی نوع اسلامی که از "خود مونه"، "و با زبان خود مون احکام الهی را میر سونه". اسلام سنی، اسلام ترک‌ها و عرب‌های سوسمار خوار است. بدینسان مذهب شیعه برای عرب‌ها، کردها، ترکمن‌ها و بلوچ‌ها نه تنها چیز جالبی نداشت، بلکه انحراف از سنت نهادینه شده و زبان رسول‌الله هم به شمار میرفت. مذهب شیعه حاصل سیطره جوئی‌های قبایل فارس (نه آزادی خواهی) است و به آن خدمت میکند. تا آن زمان روضه خوانی مانند شاهنامه خوانی یک رسم در بین سالخوردگان و زنان بود و آنها گاه گاهی جمع می‌شدند و کتاب روضه تألیف واعظ کاشفی را می‌خواندند نه سینه زنی بود نه فلسفه "شفاعت" یا واسطه بازی

امامان "نه عاشورای نه خیرات و غیره اما صفوی‌ها روضه خوانی را به یک سنت دینی فراگیر مبدل ساختند.

برای تبدیل یک باور خاکستری به یک مذهب و آن‌هم کاملاً مخالف با سنت و جماعت لازم بود تا در دو جهت حساب شده حرکت کنند نخست این که تناقض گوئی‌های علی و امامان دیگر را ماله کشی نمایند مثلاً این که چرا علی با معاویه جنگید ولی حسن پسرش در بدل ۵ میلیون درهم و خراج سالانه "دارابگرد" با او صلح کرد. حسین برای قدرت خود را به کشتن داد و زین‌العابدین معتمد و حتی وکیل یزید در مدینه شد. امامان دیگر مخالف عباسیان بودند ولی امام موسی‌الرضا یا امام هشتم نه تنها به مامون الرشید بیعت کرد بلکه مقام ولیعهدی مامون را برعهده گرفت و غیره. این‌ها بدون آن که عواقب کار خام شان را بفهمند ۱۴ نفر را معصوم اعلام کردند (محمد پیامبر اسلام، فاطمه دخترش و ۱۲ امام). معصوم یعنی این که صاحب "علم لدنی" یا علم اعلی‌اند که از طریق الهام به دست می‌آید و قادر به فهم و مشاهده همه چیز آینده و گذشته می‌باشند. چون بشر عادی چنین علمی را ندارد معزها درک علل این تناقضات و دو پهلویی‌های علی و حسن، حسین و سجاد و غیره از عهده درک بشر خارج است! و این ۱۴ تن مرتکب هیچ گناهی نشده و عصمت آنها به واسطه الله حفظ گردیده است. بنابه این دلایل آنها برحق‌ترین پیشوایان بشر می‌باشند. ابوبکر، عمر و عثمان و بعد از آن خلفای اموی و عباسی که این حق را به رسمیت نشناختند، گنه کاراند و زمانی که مهدی آخرالزمان - امام دوازدهم - ظهور کند این‌ها را به دلیل همین گناهان تنبیه خواهد کرد! اولیای مذهب شیعه به این بسنده نکردند اختلافات شان را وارد فلسفه اسلامی، فقه، حدیث و تاریخ نگری نیز ساختند. برای این که یک دشمنی فوق آشتی پذیری ایجاد شود آنها روابط خوب علی با ابوبکر و به خصوص با عمر را مخفی ساختند. این که عمر داماد علی و شوهر ام‌گلثوم بود از زبان یک آخوند شیعه شنیده نمی‌شود. یک آخوند شیعه نگفته که علی پسرش را عمر نام کرده بود. بلکه هزاران مرتبه شنیده‌ایم که گفته‌اند عمر با شمشیر به خانه علی آمد و فاطمه که آبتن محسن بود در را نگشود و عمر دروازه را شکستاند و دروازه به پهلوی فاطمه خورد و او محسن را سقط کرد. چون این داستان‌ها دروغ‌اند این‌ها فراموش میکنند که فلسفه شان بر اینست که علی و فاطمه هر دو معصوم بوده و علم لدنی داشتند و خبر داشتند که چنین واقعه‌ای رخ خواهد داد. کسی که مطلع باشد که مورد حمله یک زورگوی قلدر قرار می‌گیرد و فرزندش سقط میشود و آمادگی نمی‌گیرد به نحوی قلدر را در اجرای کار قلدری‌اش کمک کرده است. او حق ندارد تمام تقصیر را به گردن فاعل آن عمل بیاندازد.

به این قسم شیعه به عنوان مذهب جدید یا اسلام قبیله‌های فارس در ایران به سیادت رسید و از طریق اشغال افغانستان وارد این سر زمین نیز شد.

با روی کار آمدن عباس بن محمد خدا بنده معروف به شاه عباس صفوی روش‌های گسترده تری برای گسترش مذهب شیعه روی دست گرفته شد. دربار شاه عباس روضه خوانان و واعظین وابسته را به افغانستان فرستاد و در کندهار، گرشک، نوزاد، هرات و کابل برای آنها تکیه خانه‌های بزرگی ساختند. تکیه خانه‌های مرادخانی، چنداول در کابل، کندهار و تکیه خانه در گرشک و غیره از همان زمان باقی مانده‌اند. آنها به عوامل شان دستور دادند که دختران شانرا به صاحبان قدرت در افغانستان بدهند.^۱

دولت صفوی در امتداد خط سوق الحیثی حفظ منافعش در افغانستان از هرات تا کابل تکیه خانه ساخته و ایادی دربار را در آنها کار گذاشت. تکیه خانه‌های کابل در زمان امیر دوست محمد خان تحت حمایت "غلام‌خانه" که عبارت از قزلباش‌های شیعه بودند، قرار داشت. مذهب شیعه در بین هزاره‌های هزاره‌جات با اعزام قزلباشان و دوستی آنها با خوانین هزاره نفوذ کرد. امروز عده زیادی از زنان خوانین جاغوری قزلباش می‌باشند. اما تغییر مذهب تبعات ویرانگری را با خود داشت که یکی از آنها پدید آمدن زمینه شرعی به بردگی گرفتن و کشتن هزاره‌ها بود.

ل - نتایج شیعه شدن هزاره‌ها

در جوامعی که از نظر تاریخی انکشاف یافته داشتن یک باور و یا ترک آن جرم نیست. زیرا کم اندکسانی که فکر میکنند باورش "حقیقت کامل و باور دیگران غلط و مضر است". در این جوامع دین داشتن در سطح جامعه نه خوبست نه بدویدین بودن هم عیب نیست. زیرا باور دینی یک فرد امر خصوصی او و خدای اوست. تا زمانی که اعتقادات دینی یک فرد ایدئولوژی سیاسی او نباشد و افراد دیگر را با آن متضرر نسازد باورهایش به خودش مربوط میشود. اما انسان دیندار، دین و مذهبش را حقیقت کامل می‌پندارد و باورهای دیگران خطا و قابل مجازات حکم میکند. این طرز تفکر در اسلام یک سنت است. محمد دایم به خدایان آن اهل مکه که اسلام نمی‌آوردند فحش می‌داد و میگفت که پدران آنها در آتش جهنم می‌سوزند. تاجائی که آنها به ابو طالب عموی محمد شکایت کردند. بنا به این دلیل اسلام قادر به تحمل هیچ باور دیگر نیست و حق آزادی انتخاب را از فرد میگیرد (قانون ارتداد

^۱ - مادر امیر شیر علی خان قزلباش و شیعه بود. او فرزندش را به تقویت شیر علی خان جاغوری تشویق کرد و قزلباشان جاغوری از آن زمان باقی مانده اند. میرزا عبدالحکیم خان مشاور امیر عبدالرحمن خان نیز قزلباش بود.

در فقه اسلامی). زمانی که تعدادی از قبایل هزاره به مذهب شیعه گرویدند، قبایل سنی مذهب افغانستان این حق انسانی را از آنها گرفتند. در عقب این سنت متحجر قبایلی بدوی این منطق قرار دارد: "یا مثل ما فکر کن یا ما تو را به قتل میرسانیم وزن و فرزندات را برده می‌سازیم!". با این منطق صحرا نشینی و توتالیتاریزم عصر برونز در طی ۱۴۰۰ سال صدها هزار انسان به قتل رسیده‌اند. اصول متحجر و فاقد منطق انسان گرایانه و متعقلانه. مسلمان سنی باور داشتند و دارند که مذهب سنی برحق و مذهب شیعه بدعت گذاری (Heretics) و بدتر از کفر است. این مذهب به خداوند "شریک" خلق کرده است. انسان دیندار و مسلمان فکر کردن را ناجایز دانسته و سلاح بر می‌دارد تا افرادی را که مثل او نمی‌اندیشد بکشد.

ج. ملکم (John Malcolm) نویسنده تاریخ ایران می‌نویسد "آزار واذیت شیعه به واسطه سنی‌ها که آنها را نژاد بدعت گذار می‌خوانند و میگویند که آنها بدتر از کفار هستند و حتی آنها را مانند جانوران در بازار می‌فروشتند". حسن پولادی می‌نویسد: "سنی‌ها به این دلیل که هزاره‌ها نزد شان بی‌دین بودند بر آن حمله میکردند"^۲. چون ملاها و مولوی‌ها در برده گیری نفع داشتند، بعد از شیعه شدن یک اقلیت اتنیکی بهانه‌ای برای تهیه برده پیدا کردند. یکی از ملاهای بزرگ ازبیک به نام ایشان خواجه کار و بار مسجد و پیش نماز بودن را رها کرده و تحت نام جهاد به طور مستقیم وارد کار زار برده گیری و برده فروشی هزاره‌ها شد. حسن پولادی مینویسد: "یکی از چهره‌های معروف مذهبی ازبیک‌ها احسان خواجه بود. او بعداً یکی از مقامات بلند مرتبه دستگاه تجارت برده شد. او و ملاهای اطرافش به تجارت برده رنگ مذهبی داده و پیروان شان را تشجیع و تشویق میکردند که به قریه‌های هزاره‌ها یورش ببرند و ساکنان آنها را به اسارت بگیرند"^۳. البته که ایشان خواجه به برده گیری رنگ مذهبی نداده است و این سنت از صدر اسلام باقی مانده و ویژه جوامع قبایلی اند. اما حسن پولاد که خود مسلمان شیعه است، شریعت اسلام را حمایه و فقط احسان خواجه را محکوم میکند.

زمانی که کاروان زایرین هزاره وارد بادغیس (بادخیز) می‌شد برده گیران ترکمن می‌گفتند که موقع کار و کاسبی فرا رسیده. زیرا ملاها و مولوی‌های آنها گفته بودند که به اسارت گرفتن هزاره‌های شیعه اجردنیوی و ثواب آخرت دارد. آرمین وامبیری (Ármin Vámbéry) که خود ناظر این رهنی‌ها بوده مینویسد: "چندی از باتورنشین‌های ترکمن که در حاشیه و بطن صحرا به سر می‌برند

^۱ - جان ملکم - تاریخ ایران جلد یکم ص. ۱۴۰

^۲ - حسن پولادی - هزاره‌ها - ص. ۲۴۰

^۳ - حسن پولادی - هزاره‌ها صفحه ۲۴۱

دزدی و آدم ربائی را امر ضروری برای امرار معاش‌شان می‌دانند. و آن همچنان که در صورت محرومیت از این کار ضد انسانی وجود خود را در تپه‌های محل زندگی‌شان امکان ناپذیر می‌بینند. تاجائی که به منبع درآمد آنها ربط می‌گیرد همان‌طور که در سایر کشورها مردم درباره دورنمای عایدات‌شان از بابت برداشت محصولات صحبت می‌کنند، دورنمای صحبت این‌ها "شروع شدن مسافرت به ایران" می‌باشد. زمانی که مردم در جاهای دیگر برای شخم زدن آب‌یاری و کاشت مزارع به کار می‌روند آنها به آموزش اسب‌های خود، درخشان کردن بازوها و درگیری‌های ساختگی می‌پردازند. پیشه منفور آنها به سنت فرهنگی تبدیل گردیده و به مثابه تجارت تلقی می‌شود. آنها شیعیان را عامل نفاق در دین نامیده و می‌گویند که شیعیان از کفار بهتر نیستند؛ لذا به اسارت گرفتن آنها جهاد یا جنگ مقدس در راه خدا شناخته می‌شود. زمانی که برده‌گیران‌شان به قصد چپاول و آدم ربائی حرکت می‌کنند پیشوایان دینی‌شان می‌آیند و با آنها مانند قهرمانان الوداع می‌گویند، برکت را نثار راه‌شان می‌کنند. و اگر یکی از آنها جان‌ش را در راه عمل ضد انسانی‌اش از دست بدهد (که بسیار به ندرت اتفاق می‌افتد) او را شهید اعلام می‌کنند برگورش تپه‌ای از خاک بالا می‌آورند و آنرا با پرچم‌های رنگارنگ مزین می‌کنند. مردم و عابدان به زیارت گور مقدس او می‌روند، اشک می‌ریزند، توبه می‌کنند و از آن آدم ربای مقدس حاجت می‌طلبند.^۱ "به این قسم؛ برده‌گیران ترکمن سوار بر اسب‌های تیز تک‌شان بر مسافران هزاره که به زیارت امام‌شان به ایران می‌رفتند، می‌تاختند آنها را می‌گرفتند و دستان‌شان را در گیوه‌هایی که برای همین منظور ساخته شده بودند قرار می‌دادند و باشلاق و نوک نیزه مجبور به حرکت می‌ساختند.

ملاهای هزاره‌ها فکر می‌کردند که افغانستان همیشه تحت اشغال صفویان باقی می‌ماند و آنان دایم‌الاقوات در روغن است. آنها و خوانین هزاره به خاطر منافع خود مردم هزاره را شیعه ساخته و در محراق تبعیض، تحقیر و نا سزا قرار دادند. طبقات حاکمه که همیشه به دنبال بهانه برای تفتین اهالی و تحکیم قدرت خود می‌گردند، این امر را بهانه قرار داده و با اعزام محتسب و قاضی به ولسوالی‌های هزاره و شیعه نشین روزگار این مردم شریف را به شب تار مبدل می‌ساختند.

پایان فصل نهم

^۱- وامبیری- سیمای آسیای وسطی- صفحه ۲۰۹-۲۱

فصل دهم

الف - درنگی بر معرفت شناختی جنبش چپ افغانستان

ما (چپ افغانستان) قبول داریم که موتور متحرک تاریخ- بعد از کمون اولیه- مبارزات طبقاتی بوده است. اما هیچ کدام ما بعد از سازمان جوانان مترقی از خود نپرسیده ایم که چرا سازمان جوانان مترقی ملاک و ملاک بیروکرات میگفتندنه " فتودال"؟ ما همچنین از خود نپرسیده ایم که اگر فتودالیزم محصول مبارزات طبقاتی بود پس آن مبارزات طبقاتی در افغانستان در کجا بوده که فتودالیزم طی آن به ظهور رسیده است؟ و به همین صورت باز هم از خود نپرسیده ایم که اگر یک نظام سیاسی محصول مبارزات طبقاتی است پس کدام مبارزه طبقاتی فتودالیزم را به نیمه فتودالیزم رسانید؟

ما- بعد از سازمان جوانان مترقی- مانند جنبش چپ ایران ادبیات مارکسیستی را با شعارهای هیجان برانگیز ترکیب نموده و با استفاده ابزاری از واژه ها و ترمینولوژی های مارکسیستی سازمان و حزب ساخته ایم. سازمان ها و احزاب ما بر روابط رفاقت های خصوصی، نسبت های خانوادگی، اشتراک سلیقه، منطقه، محل، زبان و حتی محل و از همه مهم تر قوم و قبیله بنا یافته نه بر اشتراک ایدئولوژیک- سیاسی. زیرا بعد از سازمان جوانان مترقی تولید فکری و بر داشت از شرایط اثر کتیف و از آن طریق بسیج توده ها و گسترش جنبش در بین ما خیلی نادر بوده است. بعد از کودتای ثور ۱۳۵۷ خلق و پرچم، ما کوشیدیم موج سواری کنیم و از نفرت توده ها نسبت به خلق و پرچم و اشغالگران اتحاد شوروی سود ببریم. همه ما در حرف قبول داریم که فهم فعال و عامل مارکسیزم- لنینیزم- مائویزم عبارت از

درک شرایط عینی و عیار ساختن مبارزه طبقاتی بر آن شالوده میبشد. اما این فارمول عام را به بهانه شرایط اشغال، بدبینی مردم نسبت به کمونیزم و خشونت مسلمانان و غیره جامه "فلسفی" پوشانیده و به تحلیل تضاد و تضاد عمده و غیرعمده و تضاد اساسی و غیره پرداخته ایم. حالانکه خوب واقف بوده ایم که در متن این تحلیل ها سیاست اصلی یعنی مبارزه طبقاتی و بسیج خلق از آن طریق، گم و حتی محو میشود.

اگر درست است که تاریخ محصول مبارزات طبقاتی است پس چرا هیچ یک از ما در گرما گرم مبارزات مردم ما از ۱۳۵۷- تا امروز ۱۴۰۳ نکوشیده که حقایق این مبارزات را کشف و آنرا در خدمت بسیج توده ها بکار بگیرد؟

این که مارکس میگوید "تاریخ کلیه جامعه‌هائی که تا کنون وجود داشته تاریخ مبارزه طبقاتی است"؟ در کجای مشی "کودتا قیام مجید کلکانی" و یا "کودتای بالاحصار" داکتر فیض و یا سهم گیری این "مارکسیست" ها در استحکام اشغال افغانستان و همکاری با رژیم پوشالی کابل در ۲۰ سال اخیر متبازر است؟ این اقدامات از یک بینش از یک دیدگاه سیاسی، فلسفی و ایدئولوژیک منشا میگیرند و تنها و تنها زاده اقدام فردی افراد سازمانی و حزبی نیستند. در اینجا است که میگوئیم باید معرفت شناختی ما را مورد بررسی قرار بدهیم. برای انتقال منظور به همین گزاره فتودالیزم و نیمه فتودالیزم مکتب میکنیم.

به فرض محال فتودالیزم در افغانستان وجود داشته و سپس به نیمه فتودالیزم تبدیل شده در این صورت باید بتوانیم علل و عوامل طبقاتی این کار را پیدا کنیم. زیرا این نیمه فتودالیزمی که در هر سطر برنامه و اساسنامه‌های ما به چشم میخورد نباید از آسمان آمده باشد. زیرا بدون دلیل علمی و منطقی مانند مومنان مذهبی باورهای ما را روی هم چیده ایم.

تمام نحله‌های جنبش چپ افغانستان امروز بر آنند که افغانستان نیمه مستعمره - نیمه فتودالی میبشد! چرا؟ هیچ یک از ما پاسخ نمیدهد زیرا معرفت ما این طور ساخته شده که به سخن رفیق مسئول

۱- مانیفست، بورژواها و پرولتارها صفحه ۳۴

۲- ما هم تا چند سال قبل همین طور فکری کردیم. زیرا معرفت و فهم ما را در مجموع و تاریخ به طور اخص هیچ زمان به زیر سوال نبرده بودیم. ما تصویری کردیم که رهبران ما بعد از سازمان جوانان مترقی بر روی این موضوع پژوهش کرده و جامعه "نیمه ملاکی - نیمه بورژوازی" افغانستان را که سازمان جوانان مترقی بدان معتقد بود نادرست دریافته اند. و نیمه مستعمره - نیمه فتودالی سنتز درستی است که از متن و بطن فهم عمیق تر و پژوهش‌های علمی به دست آمده. اما ما چهار سال قبل جرأت کردیم معرفت و دانش ما را به زیر سوال ببریم و اکنون می‌بینیم که رهبران ما عاشق واژه‌های بلند بالا بوده و در این ادعای شان هیچ گونه معرفت علمی و تاریخی وجود ندارد و کاملاً نادرست است. رهبران جنبش بعد از سازمان جوانان مترقی افرادی بوده اند که با پژوهش و تحقیقات کار نمی‌کرده اند. اگر ما نوشته‌های آن‌ها را از لای جملات پیچیده و بغرنج، چند پهلوی و

ما باور داشته و آنرا بجای حقیقت قبول کرده ایم. من یقین دارم که عده زیادی از رفقای ما از خود نپرسیده که این "نیمه فئودالیزم" از فئودالیزم کامل به نیمه فئودالیزم رسیده یا این که به سوی فئودالیزم حرکت کرده و حالا به نیمه فئودالیزم رسیده است؟ زنده یاد ضیا رهبر حزب کمونیست (مائویست) افغانستان در این مورد در برنامه حزبش میگوید که لشکرکشی اعراب مسلمان فئودالیزم را جانشین "تثبیت شده" بردگی ساخته است. من برای اولین بار است که می بینم یک فرد که مدعی کمونیست بودن میباشد، علل خارجی و آنهم یک لشکرکشی را عامل ایجاد یک فرماسیون تاریخی میداند. ایکاش این اعراب دوهزار سال پیشتر می آمدند و ما امروز بهر سرمایداری امپریالیستی رسیده بودیم.

به هر صورت این اولین نظریکی از رهبران مادر مورد ظهور فئودالیزم است. طبق این نظر فئودالیزم ما محصول مبارزات طبقاتی نبوده و محصول یک لشکرکشی مقدس است. ازجائی که این سر زمین از ۵۲۹ ق.م. میدان لشکرها و قربانی اشغالگران و کشور گشایان بوده، تنها وقتی لشکراعراب مسلمانان به اینجا آمده این "معجزه" رخ داده است. این ادعا رک و راست پس تئوری مارکسیستی تاریخ را که میگوید تمام ادوار تاریخی محصول مبارزه طبقات متخاصم اند، نادرست میخواند. ما افغانستانی ها برای این گفته مارکس باید اضافه کنیم که "به استثنای فئودالیزم در خراسان که محصول لشکرکشی اعراب است" به این قسم ما مارکس را سبق جانانه ای میدهیم!

از طرف دیگر این اولین نظری است که نظر غلام محمد غبار را رد میکند. به احتمال زیاد زنده یاد ضیا تاریخ غبار را نخوانده بوده است. این خیلی جالب است که لااقل یکی از رهبران جنبش در مورد تاریخ و جامعه نظری دارد که با نظر غبار سازگار نیست در حالی که بقیه در این مورد حرفی نداشته و تا حالا هم ندارند.

حزب کمونیست (مائویست) افغانستان تازمانی که جنبش انقلابی بین المللی (ریم) وجود داشت عضو آن بود. این حزب در اعلامیه کنگره دومش گفت که برنامه اش از جانب احزاب و سازمان های عضو "ریم" تأیید و تصویب شده است. این بدان معنی است که نظرات تئوریک و استنتاج های تاریخی این برنامه مورد قبول احزاب و سازمان های عضو "ریم" نیز بوده است. به این لحاظ ما این نظر را خیلی با اهمیت تلقی کرده و در این فصل به طور مفصل بر روی آن مکث میکنیم.

اگر در بین سازمان‌های چپ و حزب‌های کمونیست (مائویست) افغانستان در همه جا اختلاف وجود دارد دراستنتاج نهایی شان از تاریخ و ساختار جامعه وحدت نظر بلافاصله موجود است. مثال‌ها را ببینیم: در برنامه سازمان آزادی‌بخش مردم افغانستان (ساما) می‌خوانیم "از این روست که ساختار اقتصادی کشور در گذشته نزدیک مالکیت اشتراکی قبیله‌ای (بر زمین مراتع و جنگلات) و بقایای مناسبات بردگی را با تولید خرده کالائی و گسترش سرمایه تجاری و ربائی در بطن شیوه تولید فنودالی همزمان نشان می‌دهد.

عوامل اساسی که بالندگی نیروهای مولده نوین و در نتیجه شکوفائی اقتصادی و فرهنگی جامعه را، به ویژه در دو سده اخیر لجام زد تسلط طبقات حاکم (فنودال) ملیت در حال تشکل پشتون و سیطره استعمار بر حیات سیاسی کشور بود که یکی به علت عقب ماندگی تاریخی و دیگری با نقش ویران ساز و سرکوب‌گر خود به یاری هم‌دیگر روند تکامل طبیعی و سالم جامعه را بکنندی و یا به انحراف کشاند!^۱

برنامه نویس/نویسان "ساما" در سال ۱۳۵۸ ه.ش. متوجه وجود مالکیت اشتراکی - قبیله‌ای بر زمین، مراتع و جنگلات نبوده و آنرا متعلق "به گذشته نزدیک" میدانسته‌اند. در حالی که تا هنوز یعنی تقریباً نیم قرن بعد از آن تمام ایلاق‌ها، جنگلات، منابع آب، تپه‌ها، هیزم زارها و تالاب‌ها در بین ایماق‌ها، هزاره‌ها، ترکمن‌ها، قرغیزها، تاجیک‌های بدخشان، نورستانی‌ها، اهلالی جنوبی و مشرقی ملکیت مشترک قبیله‌ها‌اند. جنگلات، منابع آب، آبگیرهای طبیعی، تالاب‌ها، چراگاه‌ها، لمر زارها و دره‌ها و تپه‌های غیرمسکون به قبایلی تعلق دارند که در مجاورت آنها به سر می‌برند. بر شالوده همین شیوه مالکیت قبایل جاجی و منگل در سال ۱۳۵۶ بیشتر از سه ماه باهم جنگ مسلحانه داشتند. بین قبیله "دهمرده" هزاره در جنوب هزاره جات و قبیله کاکر حتی در همان سال ۱۳۵۸ بر سر "دیم‌زار" چند روز جنگ مسلحانه دوام داشت. پس این‌ها مربوط به "گذشته" و "ولو" نزدیک نیستند و مشخصات کنونی جامعه ما می‌باشند. این جملات نیز از نظر علمی و فلسفی نادرست‌اند: "یکی به علت عقب ماندگی تاریخی (پشتون‌ها - از من است) و دیگری با نقش ویران ساز و سرکوب‌گر خود به یاری هم‌دیگر روند تکامل طبیعی و سالم جامعه را به کنندی و یا انحراف کشاند." از نظر فلسفی به این دلیل که تکامل طبیعی و سالم جامعه حاصل دو جزء عمده یعنی مبارزات طبقاتی و انکشاف مناسبات تولیدی است نه در این

^۱ - برنامه سازمان آزادی‌بخش مردم افغانستان (ساما)

که یک اهالی درین اهالی دیگر عقب مانده باشد در حالی که این ادعای عقب ماندگی پشتون‌ها نظر به دیگران نیز یک کذب است. زیرا هیچ یک از ملیت‌های افغانستان از نظر تاریخی از پشتون‌ها پیشرفته‌تر نیست؟ از نظر علمی به این لحاظ که درین اهالی کشورهای مجاور افغانستان که در آنها پشتون‌ها وجود نداشتند، نیز روند تکامل طبیعی و سالم وجود نداشته. این بی‌توجهی به تاریخ و جامعه محصول احساسات است نه دانش انقلابی. این جملات نیز از نظر علمی و فلسفی نادرست اند: "و بقایای مناسبات بردگی را با تولید خرده کالائی و گسترش سرمایه تجاری و ربائی در بطن شیوه تولید فنودالی همزمان نشان میدهد". اگر بقایای مناسبات بردگی در جامعه وجود داشته باشد، معلوم است که در "گذشته نزدیک" خود مناسبات بردگی هم وجود داشته، پس فنودالیزم در کجا بوده؟ اگر تولید خرده کالائی، سرمایه تجاری و ربائی تاهنوز وجود دارند و هم آنها در بطن شیوه تولید فنودالی صورت میگیرند، پس شیوه تولید عمده کشور "فنودالی" است که در آن تضاد عمده بین فنودال و سرف میباشد. در اینجا می‌بینیم که این جملات از نظر فلسفی به وجود یک جانب تضاد توجه دارد و جانب دیگر آنرا از یاد می‌برد. نویسنده یا نویسندگان برنامه ساما احتمالاً مانند غبار با همان سادگی زمین‌داری و اسکان‌گزینی را فنودالی و زمین‌دار بزرگ ده بالا را فنودال می‌گفته‌اند. آنها این حقیقت را در نظر نداشته‌اند که شیوه تولید تحت مالکیت فنودالی با شیوه تولید جامعه بردگی یکی است و تفاوت فاحش ندارد. بگفته مارکس هر دوی آنها عمدتاً شیوه تولید بدوی کشاورزی و دامپروری است. آنچه بین شیوه تولید ملاکی و شیوه تولید فنودالی فرق ایجاد میکند "مضمون تولید ارزش اضافی و شیوه توزیع است". تحت فنودالیزم نیروی مولده عمده سرف بود و ارزش اضافی از طریق قانون دولت مرکزی یعنی با زور تولید می‌شد. به عبارت دیگر سرف مجبور بود برای فنودال کار کند. محصول کار او طبق مقرراتی که فنودال تحمیل میکرد تقسیم میگردید. اما تحت شیوه تولید ملاکی، نیروی مولده (دهقان) طبق عرف رایج یا مرسوم در جامعه برای ملاک کار میکند و دولت مرکزی در این میان نقش ندارد. اساس رابطه ملاک و دهقان در این جامعه قرار داد است (قانون بازار) و تقسیم محصول نیز بر مبنای قرار داد صورت میگیرد. دهقان بعد از ختم موعد قرار داد اگر خواست باز هم بکارش ادامه میدهد و اگر نخواست می‌رود. بنا بر این شیوه تولید فنودالی و شیوه تولید ملاکی از زمین تا آسمان فرق دارند. از این معلوم میشود که برنامه نویسان ساما شیوه تولید فنودالی را نمی‌شناخته و همچنین از شیوه تولید ملاکی هم آگاهی نداشته و فقط میتوانسته‌اند واژه‌های مشکل را در کنار هم بچینند (در بطن شیوه تولید فنودالی...).

مارکس میگوید که مالکیت فئودالی، مالکیت مطلقه و شریک ناپذیر بود. و آنچه در دوره بردگی ملکیت اشتراکی قبیله‌ها بود تحت فئودالیزم دیگر به فئودال تعلق داشت. با این وصف در هیچ جای افغانستان کوه‌ها، جنگلات، چراگاه‌ها، للمزارها و دیمزارها به طور مطلق "املاک زمین‌دار ده بالا" نیست. فئودال‌ها دو نوع ملکیت داشتند: منقول و غیر منقول. سربازان، نیروهای امنیتی و سرف‌های مسلح با زرادخانه‌های آهنین، اسبان و احشام از جمله ملکیت منقول فئودال بودند که "زمین‌دار ده بالا" با آن که صاحب ۲۰۰۰۰ جریب زمین است، اینها را ندارد. فئودال، مقامش را در جامعه و همچنین نزد شاه یا امپراطور مدیون املاک منقول و غیر منقولش بود و قدرتش از این منبع منشامی‌گرفت و "زمین‌دار ده بالا" علیرغم ۲۰۰۰۰ جریب زمینش یا "املاک بیروکرات است" یا "املاک غیر بیروکرات" و قدرتش در نیرومندی قبیله اش نهفته است. فئودال در محدوده املاکش قدرت مطلقه و فرمانده کل نیروهای امنیتی اش بود. او صاحب دیوان و دفتر بود و در ملکیت او خان، میر، بیگ و غیره وجود نداشتند، در حالی که هر قریه کوچک و بزرگ افغانستان از وجود اینها مشبوع می‌باشد. برنامه نویسان ساما این مسایل را در جامعه شان نمی‌شناخته‌اند. بر علاوه اینها؛ املاک فئودالی تا آخر ملکیت فئودال باقی مانده و مالکیت‌های نوین مانند مالکیت صنعتی، بازرگانی و مالی در بطن آن از نحله علیحده یا مجزاً از کشاورزی ظهور کرده‌اند. اما در افغانستان و تمام آسیا مالکیت‌های بورژوازی از مازاد ارزش تولید شده کشاورزی و دامپروری به وجود آمده‌اند. ملکیت سرمایه‌داری کمپرادور در مازاد تولید ملاکی ریشه دارد. برنامه نویسان ساما این مسایل را هم نمی‌شناخته‌اند.

منبع این تفکر نادرست ساما تاریخ غ.م. غبار (افغانستان در مسیر تاریخ) و منابع ایرانی (جامعه شناسی احمد قاسمی) می‌باشد. و طبق غبار فئودالیزم همان اسکان گزینی و کشاورزی است که اهالی باختر، سغدیانا، مارگیانا و خراسمیا حوالی ۱۰۰۰ قبل از میلاد به آن دست یافتند. اما آن اهالی از بین رفتند و هیچ کسی نمیتواند اثبات کند که تاجیک‌ها یا پشتون‌ها اخلاف آنها هستند. غبار ذهنیت خودش را درست فرض کرده و با آن پیش فرض می‌گوید که آنها اسلاف تاجیک‌های کنونی افغانستان بوده و پشتون‌ها ۱۵۰۰ سال بعدتر از آنها به کشاورزی دست یافته‌اند. غبار مینویسد: "پشتو زبانان افغانستان که تا قرن دهم در نواحی جبال سلیمان می‌زیستند در طی دوره فئودالیزم افغانستان، انکشاف اجتماعی ایشان به شکل نامتوازن و ناهم‌آهنگی صورت گرفته است. این‌ها که در صدها قبیله خورد و بزرگ منقسم بودند بسیار دیرتر و آهسته‌تر قدم به مرحله فئودالیزم گذاشتند و نسبت به سایر دره‌ها و وادی‌ها و شهرهای افغانستان استحکام فئودالیزم در بین آنان پسان‌تر به میان آمد. در حالی که رشد مناسبات

فتودالی افغانستان از قرون اولیه م. به تدریج شکل و صورت گرفته و در قرن‌های هفده و هژده به منت‌های عروج خود رسید. اما در بین مردم کوهستانی تخت سلیمان تا مدت‌های طولانی مناسبات قبیله‌ای پایه‌دار بوده و عمدتاً نظام اجتماعی قبایلی پشتو زبانان افغانستان مشخصات دوگانه ذیل داشت: یکی طریق زندگی قبایلی و دیگری جنبه انکشاف مناسبات فتودالی^۱.

حقیقت این است که پشتون‌ها و تمام اهالی دیگر افغانستان به استثنای تاجیک‌ها همه "مناسبات قبیله‌ای پایدار" داشته و تا هنوز هم دارند. اما هیچ کدام آنها "جنبه انکشاف مناسبات فتودالی" نداشته و ندارند. و مناسبات تولیدی (شیوه تولید و شیوه توزیع) تاجیک‌ها به هیچ‌صورتی از پشتونه و دیگران پیشرفته‌تر نبوده و نیستند. زنده یاد غبار تولید کشاورزی را "فتودالیزم" می‌گوید ولی برنامه نویسان "ساما" نیم قرن بعدتر مانند او شیوه تولید کشاورزی را مثل افئودالیزم می‌گویند. آنها یا میدانستند که زمین‌دار ده بالا فتودال نیست و میخواستند واژه بالابلند "فتودال" را در جمله استعمال کنند و یا نمی‌دانستند. اما واقعیت اینست که پیدایش یا ظهور "زمین‌دارهای ده بالا" تاریخ، شیوه مالکیت و ساختار اجتماعی - سیاسی فتودال را نداشته و ندارد. او همچنان قلعه و مینور، نیوی مسلح مختص به خود و سرف و برده در اختیار ندارد در حالی که یک فتودال همه این چیزها را داشت. مهمتر از همه این است که در افغانستان و یا یک کشور دیگر آسیایی و شمال آفریقا قانون و حتی رسم و رواجی وجود ندارد که دهقان به زمین‌های "زمین‌دار ده بالا" وابسته بوده و با زمین‌های او یکجا به فروش برود. در حالی که تحت فتودالیزم این از جمله قانون اساسی نظام فتودالی به شمار میرفت. برنامه نویسان ساما این موضوع را نمی‌دانسته‌اند. تحت فتودالیزم طبق قانون دولت مرکزی سرف مجبور بود برای فتودالش کار کند (تولید ارزش اضافی از طریق قهر) در حالی که در آسیا و شمال در هیچ کشوری دهقانان مجبور نیستند برای زمین‌داران ده بالا کار کنند (استخدام از طریق قانون مارکیت). برنامه نویسان ساما این را هم نمی‌دانسته‌اند. می‌بینیم که در معرفت شناختی این افراد عوامل تاریخی پیدایش آن (مبارزه طبقاتی) ساختار سیاسی - اجتماعی (قدرت مطلقه بودن فتودال در املاکش) و شیوه مالکیت (چیزی که مارکس در مانیفست بر روی آن تاکید میکند) مهم نبوده‌اند و آنها به این چیزها توجهی نمی‌کرده‌اند. امروز هلمند، کندهار، کندوز، بغلان و تخار "ده بالا"ی افغانستان می‌باشند. اما تمام زمین‌داران بزرگ "این ده بالا" افراد قبایلی‌اند. و بیرون از املاک خصوصی آنها و دیگران همه چیز یا ملکیت‌های اشتراکی

^۱ - افغانستان در مسیر تاریخ صفحه ۳۱۰ چاپ پیام مهاجر در ایران. (برنامه "ساما" در برخوردش با تاریخ پشتون‌ها در افغانستان همین سخنان غ.م. غبار را با عبارات دیگر بیان می‌کند. برنامه حزب کمونیست (مانویست) افغانستان نیز همین گفتار را با عبارات دیگر می‌آورد که در فصل‌های آینده به آنها برخورد خواهیم کرد.

قبیله‌هاوند و یا ملکیت مشاع. تاجیک هاهم در افغانستان وهم در جاهای دیگر علیرغم نداشتن ساختار قبیله وی از پشتون‌ها، هزاره‌ها و دیگران در عین سطح انکشاف تاریخی قرار دارند. آنها در گذشته نزدیک نیز شیوه تولید و مراودات اجتماعی پیشرفته‌تر از سایر اهالی این سر زمین نداشته‌اند. اینست شمه‌ای از معرفت بنیان گذاران سازمان آزادیبخش مردم افغانستان ساما.

زنده یاد فیض احمد رهبر جریان اکونومیزم و بنیان گذار "گروه انقلابی افغانستان" در سند انشعابش از سازمان جوانان مترقی (باطرد/پورتونیزم...) با استناد به شرایط عینی افغانستان حرف نمیزند. در صحبت‌های او مناسبات تولیدی، شیوه مالکیت، تقسیم کار و سایر مسایل اساسی و تعیین کننده مطرح نیست. او از تاریخ این سرزمین نیز سخنی ندارد. و با کینه گوئی و جملات رکیک که باب طعم روشن فکر نیمه آگاه افغانستان است مینویسد. زنده یاد فیض احمد بعدها براستخوان دیدگاهی و سمت و سوی حرکی اولی‌اش "سازمان رهائی افغانستان" را تأسیس کرد. اودر "مشعل رهائی" در مورد زیر ساخت - کشور میگوید: "پس از جنگ جهانی دوم و تثبیت موقعیت امپریالیست‌ها بورژوازی نوخاسته‌ی ملی، به خصوص در ساحات تجاری باتشدید نفوذ سرمایه‌های غرب رو به رو میگردد. اشرافیت فیودالی، که گرداننده‌ی دولت بود، قشر فوقانی بورژوازی ملی را به سوی خود کشانده، با سرمایه‌های غرب هم آغوش شده و طبقه‌ی انگل دلال وابسته (بورژوازی کمپرادور) را پرورش می‌دهد و بورژوازی ملی تحت فشار آنها قرار میگیرد^۱." لازم نمیدانیم تمام این پیکره رابه گفتگو بگیریم و فقط به آن نکته اکتفا میکنیم که با فنودالیزم مرتبط است.

این "اشرافیت فنودالی" را که اودر جمله می‌آورد، چگونه درک کنیم؟ یعنی این که "اشرافیت فنودالی" که هابودند؟ به گمان غالب زنده یاد فیض احمد از این جمله آل‌یحیی و اطرافیان را در نظر دارد. اما آل‌یحیی و وابستگان آنها فنودال نبودند. آنها بخشی از سران قبایل پشتون بودند و در گیر و دار ها و زودو بندهای قبایلی منطقه بقدرت رسیده و اطرافیان را نیز دست چین کرده بودند. همه میدانند که از زمان تاسیس دولت مستقل در افغانستان یعنی ۱۷۴۷م. تا ریاست جمهوری داود خان تمام حاکمان این کشور سران قبایل بوده اند. آل‌یحیی با برانداختن حکومت حیب الله کلکانی (بچه سقاو) به دست قبایل وزیری و مومند به قدرت رسیدند. محمد نادر خان به تاریخ ۲۳ میزان ۱۳۰۸ مطابق ۱۵ اکتبر ۱۹۲۹ وارد کابل شد و یگراست به سلام خانه رفت و در آنجا در برابر سران قبایل جنوبی و ارکان دولت امان الله خان بیانیه‌ای داد و گفت که لویه جرگه را فرا میخواند تا سرنوشت کشور را تعیین کنند.

^۱ - مشعل رهائی شماره اول. صفحه ۱۲ نشر الکترونیکی

قبایلی‌ها جواب دادند به انعقاد لویه جرگه نیازی نیست. زیرا خود او پادشاه است و همه با او موافقت دارند. از جمله ارکان دولت سابق فیض محمد خان قدم پیش گذاشته با این ادعا که اکثر اعضای لویه جرگه امانی در همین محفل حاضرند و بر قبولی پادشاهی از جانب او اصرار دارند.^۱ غلام محمد غبار همین مطلب را با عبارات دیگر در جلد دوم افغانستان در مسیر تاریخ صفحه ۳۶ مینویسد. مورخین خارجی با تفصیل از سران قبال نام می‌برند که طرف‌دار پادشاهی نادرخان بودند. مع هذا، این اشرافیت فتودالی را در کجا می‌بینیم؟ در علم منطق در بخش استدلال مبحثی به نام مغالطه "تناقض ذات با صفات" وجود دارد و آن این که ذات یک شی با صفتی که از اوصورت می‌گیرد در تناقض قرار داشته باشد. اگر قرار باشد که با ارتکاب به مغالطه کار شود در آن صورت الاغ بالدار، کش کردن طناب‌های زمین، رفتن در یک چشم زدن به آسمان هفتم همه و همه درست می‌باشند. تمام عناصر میتولوژیک یونان باستان هم در این صورت به کرکترهای زنده جهان واقعی مبدل میشوند. و اگر قرار باشد با معیار علمی و منطقی سخن بگوئیم مسئله از این قرار است که اشرافیت فتودال "سوزارین‌ها"، "کنیازها"، "سینورها"، "کاونت‌ها"، "هروتوخ‌ها"، "بارون‌ها" و غیره بودند که در دربار شاه یا امپراطوراز فتودالان متوسط و کوچک نمایندگی میکردند. اینها هر کدام در محدوده املاک شان خود پادشاه بودند و در همین آلمان امروزی بیش‌تر از ۳۰۰ چنین پادشاهی وجود داشتند. دلیل اتحاد آنها با یک دیگر شان سرکوبی شورش برده ها و سرف‌های شورشگر بود که آنها به تنهایی قادر به انجام نبودند. این‌ها در دربار شاه یا امپراطور از فتودال‌های متوسط و کوچک (واسال‌های شان) نمایندگی میکردند. در حالی که در افغانستان شرایط بگونه دیگر بود و ماهیت دیگر داشت.

آل‌یحیی نه از جانب فتودال‌های دیگر انتخاب شده بودند و نه حلقه‌ای از اشراف فتودال را به اطراف شان داشتند. به اطراف این خاندان هم اشراف‌هایی بودند ولی آنها اشراف قبایل و روحانیون بودند نه فتودال. در بین آنها ممکن ست زمین‌داران بزرگ "ده بالا" هم بوده باشند، اما تمام شان با آنچه "ذات و صفات" اشراف فتودال بوده از زمین تا آسمان فرق دارند. یکی از ۱۹ تن از اعضای مجلس اعیان ظاهر شاه نادر علی خان جاغوری بود. تمام زمین‌های این سناتور هزاره به ۴۰ جریب نمیرسد. اگر ظاهر شاه نادر علی خان جاغوری را سناتور ساخته بود به دلیل جلب همسویی قبایل هزاره بودند به خاطر سرکوبی شورش برده‌ها و سرف‌ها در جاغوری. آیا مشاهده این تفاوت مشکل است؟ نه.

۱- صدیق فرهنگ - افغانستان در پنج قرن اخیر. صفحه ۴۰۴

مشکل اینست که زنده یاد فیض احمد مانند مجید کلکانی و دیگران ایدئولوژی و بینش مشاهده واقعیت ها را نداشت. این از جمله تبارزایده آلیزم درمل است، زیرا تمام ایده آلیست ها بر آنند که آنچه را که من فکر میکنم درست است نه "آنچه که به طور ابرکتیف و مستقل از ذهن من وجود دارد".

درسند دیگری که سازمان رهائی در سال ۲۰۱۸ منتشر ساخته گفته میشود: "این که بسیاری از فتودال ها در طول تاریخ در کشور ما و سایر انقلابات آزادی بخش شرکت نموده اند" با واقعیات تاریخی منطبق نیست. فتودال ها در پارلمان ها، جرگه ها و شوراهای متنوع با دشمن ساختند یا این که راهی غرب شدند؛ در جریان جنگ مقاومت، پایگاه اجتماعی اخوان و شرکا به شمار میرفتند؛ از ۲۰۰۱ به این سو حامی بنیادگرایان و تابع اوامر آمریکا بوده اند؛ و بالاخره اگر امپریالیزم خواستار رهائی یک کشور از نمایندگان واپس گراترین طبقات نبوده و با آن ها هم دست می شوند؛ آنگاه از شرکت عده کمی ونه "بسیاری" از فتودال ها در مقاومت باید سخن گفت". معلوم میشود که سازمان رهائی از سال ۱۹۷۹ تا سال ۲۰۱۸ - تقریباً چهار دهه - به این اعتقاد بوده که فتودال ها و فتودالیزم در این کشور وجود داشته و دارند که آنها یا در پارلمان ها، جرگه ها و شوراهای متنوع با دشمن ساخته اند یا این که راهی غرب شده اند. سخن این سازمان که تحت فتودالیزم هم پارلمان و شورا وجود دارد تعجب آور است. زیرا؛ تاریخ هیچ کشوری تاکنون فتودالیزم و پارلمان را یکجا ندیده است، فتودالیزم بر مالکیت مطلقه ایستاد بود و فتودال حاکم مطلق به حساب میرفت. تحت شاهان فتودال پارلمان و شورا وجود نداشتند. پارلمان و شورا رو بنای سیاسی مالکیت غیر فتودالی اند. به عبارت دیگر فتودالیزم تنها شاهی مطلقه را می شناخت و بس.

"سازمان پیکار برای نجات افغانستان" معتقد بوده که "رژیم سلطنت مطلقه که حافظ منافع امپریالیزم، فتودالیزم و بورژوازی کمپرادور در کشور بود خلق ما را از کوچک ترین حق آزادی بیان و عقیده محروم و در بدترین شرایط عقب ماندگی قرون وسطائی نگه داشت".^۱ این جملات نشان می دهد که این سازمان نیز دید بهتری از ساما و سازمان رهایی نسبت به جامعه و تاریخ این سرزمین نداشته است. "امپریالیزم، فتودالیزم و بورژوازی کمپرادور" سه دشمن خلق را که به نظر میرسد حزب کمونیست پیرو اختراع کرده بوده، در جمله استعمال می کرده. چنین شعاری حتی در مورد پیر و نادرست بود چه رسد به نیپال و افغانستان. نیم کره غربی به شمول آمریکای لاتین در زمان هجوم اروپائی ها در مرحله بربریت

^۱ - سازمان رهائی "با درس گیری از اشتباهات راهمان راجان بازانه ادامه دهیم" صفحه ۱۹ (نقش فتودال)

^۲ - اعلامیه سازمان پیکار - سازش و توطئه ابر قدرت های امپریالیستی و ارتجاع علیه جنگ مقاومت خلق و انقلاب کشور ما

به سر می بردند. انگلس مینویسد: "سرخ پوستان زمانی که کشف شدند در مرحله پائینی بربریت بودند و مکزیکی ها، بومیان آمریکای مرکزی و پیرو هنگام فتح (آمریکا) در مرحله میانی بربریت به سر می بردند... آنها حتی تعدادی از حیوانات را اهلی ساخته بودند مکزیکی ها بوقلمون و سایر پرندگان و پیروئی ها لا مارا. به علاوه آنها با کار کردن با فلزات آشنا بودند- به جز با آهن؛ و به همین علت بود که هنوز نمی توانستند از استفاده از سلاح و ابزارهای سنگی صرف نظر کنند فتح آمریکا توسط اسپانیا تکامل مستقل بیشتر را متوقف کرد^۱" لویز مورگان و سایر مورخین گفتار انگلس را تأیید میکنند. پیرو در سال ۱۴۹۲م. که کرسٹوفر کلمبوس به آنجا رسید در مرحله بربریت بسر میبرد و زمانی که در گیوه بردگی و بهر کشی بورژوازی اسپانیا قرار گرفت مسلماً به فتودالیزم تکامل نیافت.

از طرف دیگر شناخت این سازمان امپریالیزم حیرت آوراست. این که امپریالیزم دشمن خلق های جهان است حرفی وجود ندارد اما چرا آنها باید به نوکران "مطلقه" شان بگویند که خلق را در بدترین شرایط عقب ماندگی قرون وسطائی نگه دارند؟ این چه سودی برای امپریالیزم دارد؟ منافع امپریالیست ها در اینست که بخشی از مردم کشورهای عقب مانده را اندکی سواد بیاموزند و از بین خود آنها سر کاتب و حساب دار، منشی و باشی، جمعدار و تحویلدار داشته باشند. آنها هم چنین می خواهند که مردم این کشورها بواسطه حمل و نقل مدرن مانند اتومبیل لاری، کشتی باربری و وسایط خانگی مدرن مثل یخچال، تلویزیون، ماشین لباس شویی، اتوی برقی، موی خشک کن، ماشین ریش تراشی و... امثالهم کار کنند و این ها را از امپریالیست ها بخرند و بازار تولید و مبادله سرمایه داری جهانی را توسعه بخشیده و به دوران پول کمک کنند. به همین دلیل آنها نمی خواهند اهالی کشورهای عقب مانده در وضعیت قرون وسطائی نگه داشته شوند. چیزی که آنها نمی خواهند مردم کشورهای رو به رشد انکشاف دهند صنایع سنگین ملی است. بین گفتار سازمان پیکارد در مورد امپریالیزم و آنچه امپریالیزم انجام می دهد از زمین تا آسمان فرق وجود دارد. این مثال خوبتر گفتار سازمان پیکار را غلط ثابت میکند: هر کشور امپریالیستی یک وزارت و برخی یک ریاست پرشاخ و برگ برای بیرون کشیدن اهالی کشورهای رو به رشد از حالت قرون وسطائی دارند و این وزارت در هالند Ontwikkelingssamenwerking یا هم کاری برای انکشاف نام دارد. در آمریکا که آن را United States Agency for International Development (USAID) می نامند و سازمان پر قدرتی است که فقط افرادی مانند دونالد رامسفیلد، جرج بوش دوم و غیره میتوانند ریاست آنرا بر عهده بگیرند. هزاران انجو به طور مستقیم و غیر مستقیم

^۱ - فردریک انگلس. منشاء خانواده مالکیت خصوصی و دولت.. عنوان فرعی دوره بربریت. ص. ۴۰ و ۴۱

از طرف همین وزارت و ریاست تمویل میشوند تا بدترین شرایط عقب ماندگی قرون وسطائی را بشکنند و جامعه را در جهت تولید و مبادله کالای امپریالیست‌ها سمت و سو بدهند. درحالی که زندگی قرون وسطائی تحت "فئودالیزم" حمل و نقل بالاغ، شتر و گاری‌های چوبی بود و مردم تلویزیون و یخچال و غیره را نمی‌شناختند. پس "نگه داشتن مردم در بدترین شرایط عقب ماندگی قرون وسطائی" انعکاس معرفت شناختی نادرست این سازمان می‌باشد. در اسناد دیگر این سازمان نیز اصطلاح فئودالیزم بکار رفته و حتی از "ستم و استثمار فئودالیزم" صحبت شده است! رهبران این سازمان چه زمانی که در سازمان پیکار بودند و چه بعد از آن نظرشانرا در مورد تاریخ این سر زمین تغییر نداده‌اند. ما بعداً مسایلی را در رابطه با برنامه‌ای که این سازمان و حزب کمونیست افغانستان به تصویب رسانیده به تفصیل صحبت خواهیم کرد.

زنده یاد داکتر هادی محمودی رهبر و بنیان‌گذار سازمان وطن پرستان واقعی (ساوو) در کتابی که در کانادا نوشته و بعد از مرگش منتشر شده، می‌نویسد: "کشور ما که در جنگال/استبداد آسیائی قرون وسطائی یا استبداد شرقی گرفتار و در رأس سلسله مراتب فئودالی، خانواده شاهی به مثابه یک سنیور شاهی مطلقه خود کامه را به رعایای بی‌سواد و جاهل عملی می‌ساخت، قبل از جنگ جهانی دوم و در زمان (جنگ) در انزوای سیاسی- اجتماعی قرار داشته و مقدرات مردم ما را میز مدور امپریالیسم بریتانیا تعیین میکرد".^۱ می‌بینیم که زنده یاد محمودی نیز در کی غیر از سازمان‌های نام‌برده ده بالا نداشته و زمین‌دار "ده بالا" را فئودال می‌گفته است. او از "استبداد آسیائی" می‌گوید درحالی که استبداد آسیائی بر شیوه مالکیت مشاع و اشتراکی قبیله‌ای استوار بود نه بر مالکیت فئودالی. مارکس باور ندارد که این مستبدین یا despots در شرق فئودال بوده باشند. طبقات حاکمه در شرق بر زمینه امتیازات اقتصادی به قدرت نرسیده‌اند. درحالی که قدرت یک سنیور یا یک فئودال بردارایی منقول و غیر منقول اوبه ویژه تعداد نیروهای مسلح متکی بود. و در مالکیت او بر زمین، قلعه، مینور، جنگلات، چراگاه‌ها، منابع آب و امثالهم شرط و شریکی وجود داشت. به عبارت دیگر فئودال‌ها مطلقه بودند. قدرت یک سنیور یا یک کنیاز برخلاف قدرت چنگیز خان، اسمعیل صفوی، سعود الفیصل و غیره بر قدرت قبیله استوار نبود. با آن که زنده یاد محمودی یکی از رهبران سازمان جوانان مترقی بود ولی از این جملات او این ظن در مغز آدم ایجاد میشود که مقالات "شعله جاوید" که در آنها فئودال و فئودالیزم در جمله استعمال شده از محفل محمودی‌ها می‌باشند. به طور خلاصه: نظر محمودی

^۱ - جنبش انقلابی پرولتاریا و بوالهوسیه‌های روشنفکران خرده بورژوا - صفحه ۹.

مانند نظرسایر بخش‌های جنبش چپ افغانستان با نظرات مارکس وانگلس ولنین و واقعیت‌های تاریخی اختلاف بنیادی دارد.

در نوشته‌های تعیین‌کننده‌ای که از سازمان جوانان مترقی باقیمانده و نشریه شعله جاوید- ارگان جنبش دموکراتیک نوین افغانستان- دیده میشود که این سازمان درک و فهم دقیق و درست از تاریخ و جامعه داشته است. برخی از رهبران این تشکل مارکسیزم را درست درک کرده بوده اند. چنانچه در شماره اول شعله جاوید (۱۴ حمل ۱۳۴۷ ه.ش.) در مقاله "تحلیل مناسبات طبقاتی جامعه" "میخوانیم" تفکر علمی مترقی میخواهد تا برای بررسی هر پدیده نه از تعاریف ذهنی، بلکه باید از تحلیل عینی و مشخص واقعیت‌های موجود آغاز نمود. در بررسی اجتماعی اول‌تر از همه درک نوعیت شیوه تولید ضروریست. شیوه تولید فعلی در مملکت ما به طور اساسی شیوه ملاکی است. زمین بزرگ- ترین وسیله تولید و دهقان عمده ترین طبقه مولد و زمین‌دار بارزترین طبقه استثمارگر است. (تکیه از ماست) "دیده میشود که این سازمان بر آن بوده که "شیوه تولید فعلی در مملکت ما به طور اساسی شیوه ملاکی است" نه فئودالی. نویسنده برای جلوگیری از درک نادرست بلافاصله "عمده‌ترین استثمارگر" و "عمده‌ترین استثمار شونده" را مشخص می‌سازد و استثمارگر عمده را "فئودال" نمی‌گوید.

در شماره دوم شعله جاوید در مقاله "بیکاری زاده تقویه سکتور دولتی است" میخوانیم "چرخ نظام اقتصادی موجوده ملاک بروکرات و تاجر بروکرات صرف منافع خودشان را بار آورده و بار سنگینی به دوش طبقات رنجبر و نیمه رنجبر و دهقانان تحمیل میکند"^۲. پس سران نظام حاکم بر افغانستان "ملاک بروکرات و تاجر بروکرات" بوده نه نیمه فئودال و یا اشراف فئودال.

در شماره سوم شعله جاوید مقاله‌ای است به نام "پیکار با فرهنگ ملاکی و نیمه استعماری". در این جا حتی از فرهنگ "فئودالی" (که ورد زبان جنبش چپ کنونی است) سخنی در میان نیست. به این صورت دیده میشود که سازمان جوانان مترقی با معرفت درست از ماتریالیزم تاریخی و اسلوب بینش مارکسیستی کار میکرده و شناخت و معرفتش از تاریخ و جامعه مخالف شناخت و معرفت جنبش چپ کنونی افغانستان بوده است. این اختلاف محصول دوبینش و دو دیدگاه مختلف به جهان میباشد و انعکاس دوايد نئولوژی مختلف است که یکی ماتریالیسم و دیگری ایده آلیزم میباشد. اولی حقایق را

^۱- تحلیلی از وضع کنونی مناسبات طبقاتی جامعه ما- شماره اول شعله جاوید ارگان نشراتی جنبش دموکراتیک نوین

^۲- شماره دوم شعله جاوید منتشره ۲۲ ام حمل ۱۳۴۷

از واقعیت های عهینی و تاریخی در قالب الفاظ و مفاهیم در آورده و بیان میکند و دومی الفاظ و مفاهیم را بجای واقعیت های عینی و تاریخی می نشاند. اولی واقعیت های جامعه اش را تعریف میکند و دومی تعریف های را که در کتاب ها خوانده بجای واقعیت عینی جامعه اش میگذارد. مارکس میگوید "نه از آنچه انسان ها میگویند و میکنند، بلکه با آغاز از زندگی و فرایند حیات انسان های ذیجسد و مراودات فیما بین آنهاست که درستی و نادرستی یک ایدئولوژی را میتوان فهمید. با چنین طرز بینش است که ایدئولوژی استقلالش را در قبال واقعیت های عینی از دست میدهد^۱". سازمان جوانان مترقی از این تئوری پیروی می کرده و ایدئولوژی اش را تابع اوضاع عینی-تاریخی افغانستان می دانسته نه مستقل از آن. ایدئولوژی که مستقل از شرایط عینی باشد مذهب و ایمان است که از قوانین طبیعت پیروی نمیکند. به این طریق می بینیم که جنبش چپ افغانستان بعد از س.ج.م. به طور کل معرفت شناسی مارکسیستی را زیر پا گذاشته و با اسلوب بینش بورژوازی (ایده آلیزم) کارمیکرده است. یکی از مصداق های انحراف بینشی این جنبش باورداشتن به افغانستان نیمه فئودالی- نیمه مستعمره می باشد. گفتیم که زنده یاد ضیا در مورد تاریخ فئودالیزم در برنامه حزب کمونیست (مائویست) افغانستان نظر غیر از غبار دارد و "فئودالیزم" را به هجوم اعراب مسلمان مربوط میسازد. در اینجا این گزاره را از اساس به ارزیابی میگیریم.

ب - هجوم اعراب و "آوردن فئودالیزم در خراسان"

در ایران قبل از انقلاب اسلامی (۱۳۵۷ه.ش.) تلاش هائی برای سرخاب و سفیدآب زدن اسلام به عمل آمد تا از رهبران و سرداران صدر اسلام پیکره های مرمرین بسازند، این دین را بامعیارهای فکری عصر حاضر ویرایش داده و در ردیف ایدئولوژی مترقی قرار بدهند. مهدی بازرگان، علی شریعتی، جلال الدین فارسی، ابوالحسن بنی صدر و غیره طراحان و عاملین این پیکرتراشی بودند. افرادی مانند محمد حنیف نژاد، سعید محسن، عبدالرضا نیک بین، بیژن جزنی و امثالهم این پیکره ها را رنگ و روغن زده و "سازمان مجاهدین خلق ایران" را از آن به وجود آوردند.

یکی از این الوان تبلیغاتی تقسیم اسلام به اسلام "علوی" و اسلام "اموی" بود. این ادعا بر این شالوده بن یافته که اسلام دین پیشرو و مترقی و مخالف بردگی با ماهیت سوسیالیزم و برابری انسان می باشد و اموی ها اسلام را از این ماهیت تهی کردند و نسخه غلط و نادرست را بجای اسلام حقیقی معرفی نمودند. اسلام کنونی اسلام علوی یا حقیقی نیست.

^۱ - مقدمه کاپیتال جلد اول - صفحه ۴ چاپ الکترونیکی

ملا رمضان علی رضوانی یک تن از اهالی قره باغ غزنی در زمان درس های ملایی اش در ایران (احتمالاً در قم) با این افکار "آرایش داده شده" آشنا شده بود. او به افغانستان آمد و در قره باغ غزنی به به ملائی پرداخت و یک عده از جوانان ملیت هزاره را با این افکار متشکل ساخت و در نتیجه موسس و بنیانگذار "سازمان مجاهدین خلق افغانستان" شد. این تشکل چند نفری بعدها تحت تأثیر انشعاب مجاهدین خلق ایران انشعاب کرده و برخی از آنها "مارکسیست" شدند، اما افکار و اعتقادات دو آلیم شان را نتوانستند تا آخر از ذهن شان بزایند. "مارکسیست شده" های این تشکل بعداً در "ساما" جذب شدند و بعدها از آن انشعاب کردند. آنها یا فرصت نیافتند یا نخواستند که تصورات "پینه کاری" شده و اوهمات شان را در باره اسلام و سوسیالیسم به دور اندازند. این احتمال نیز وجود دارد که آنها تصور میکردند مارکسیسم همان است که ما میدانیم و فکر میکنیم.

یکی از این توهّمات این بود که لشکر اعراب مسلمان بردگی را در خراسان بر انداخته و فتودالیزم را جایگزین آن ساخته است! توهمی به این بزرگی از یک طرف ویرانگری و جنایات اعراب مهاجم را در خراسان استتار میکرد و از طرف دیگر اسلام را دین پیشرو و آورنده تغییرات بنیادی در جامعه می ساخت. به این صورت یک استخوان مومیایی شده تاریخ به یک مجسمه مرمرین مبدل میگردد. این توهّمات در ایجاد زمینه به قدرت رسیدن خمینی کمک کرد.

زنده یاد ضیا بنیانگذار و رهبر حزب کمونیست (مائویست) افغانستان در برنامه حزبش درباره انکشاف خراسان به فتودالیزم و واژگونی نظام بردگی در اینجا مینویسد: "با آغاز سلطه مهاجمین عرب که جایگزینی تثبیت شده برده داری به فتودالیزم را در پی داشت، اسم خراسان بر قسمت اعظم این خطه اطلاق گردید".^۱

اگر چند ما در بحث "تاریخ تاجیک ها" صحبت کردیم که لشکر اعراب در خراسان جنایاتی را مرتکب شد که با جنایات و مدنیت براندازی هخامنشی ها و مغول ها هم کابی دارد اما در اینجا تاریخ را مجدداً ورق می زنیم تا ببینیم که زنده یاد ضیا چقدر برحق است.

از نگاه علمی (نه نگاه درون دینی و التقاطی) به اسلام دیده میشود که اسلام یک تشکل قبیله‌ای بوده است. این تشکل از اتحاد دو قبیله قحطانی (یمنی) الاصل به نام "اوس" و "خزرج" به وجود آمده. اشاره کردیم که اتحاد قبایل تازمانی میتواند وجود داشته باشد که قبایل به جنگ، غارت و برده گیری مشغول باشند. زمانی که این اتحاد نتواند به این طریق نزاع داخلی را به بیرون صادر کند، از بین می رود

^۱ - برنامه حزب کمونیست (مائویست) افغانستان مصوبه کنگره وحدت، بخش انقلاب دموکراتیک نوین - عنوان فرعی پیشینه تاریخی افغانستان

ومتلاشی می‌شود. و همچنین گفتیم که هر نوع سیاست از یک ایدئولوژی می‌آید. سیاست های قبایلی از دین (ایدئولوژی قبایلی) منشا و رهنمود می‌گیرد. بنابراین؛ اعراب- اگر هم میخواستند- بنا به حکم ایدئولوژیک هرگز و در هیچ جا نمی‌توانستند بردگی را ملغی قرار دهند. از جانب دیگر اسلام متأخر ترین حامی مالکیت خصوصی است و برده ملکیت خصوصی ارباب برده داربود و الغای آن به معنی مخالفت با مالکیت خصوصی به حساب می‌رود. معهذا؛ لشکراعراب عامل برانداختن بردگی نبوده و هیچ گونه موجبات جهش تاریخی به فتودالیزم را مهیا نکرده است.

بیلیایف و پتروشفسکی دو مورخ متخصص تاریخ شرق درمورد تعداد برده‌های خلیفه المعتصم مینویسند: "از سی هزارتن برده ستورگاه خلیفه المعتصم که کارشان نگهداری چهل هزار اسب و بیست هزار استر بوده است...^۱" این خلیفه عباسی تنها برای نگهداری احشامش سی هزاربرده داشته است. نویسندگان "سه مقاله درباره بردگی" در مورد تعداد برده‌های معاویه بن ابی سفیان می‌نویسند: "خلیفه معاویه تنها در حجاز در زمین‌های خود چهار هزار برده را به کارگمارده بود و از کار آنها سالانه یک صد و پنجاه هزار سبد خرما و صد هزار کیسه غله در آمد داشت"^۲ همین دو پیکره یک نیم سطری کافی است که متقاعد شویم اسلام بردگی را در تاریخ آسیایه اوج آن رسانیده است نه این که ملغی قرار دهد. در جای دیگر می‌خوانیم: "در منابع چنان شماری از بردگان متعلق به افراد گوناگون می‌بینیم که می‌توانستند مایه رشک و حسد هر برده‌دار بزرگ دوران امپراطوری روم باشند. چنان که خلیفه معاویه اول تنها در حجاز و یمن هشتاد هزار برده داشت. زبیر ابن عوام یکی از صحابه پیغمبر اسلام هزار برده داشت. عبدالرحمن ابن عوف یکی دیگر از نزدیکان پیامبر اسلام که ثروت افسانه آمیز داشت، به هنگام مرگ سی هزار برده را آزاد کرد. خلیفه معتصم پیش از مرگ هشت هزار از بردگان شخصی‌اش را آزاد کرد و سی هزار برده ستورگاه خویش را برای بازماندگانش به میراث گذاشت"^۳ این اسناد نشان میدهند که حقیقت از چه قرار بوده و هست. حقیقت این ست که در اسلام هیچ آیه و حدیثی که علیه برده‌داری و در حمایت بنیادی از زحمت کشان وجود ندارد. آزاد ساختن برده و یا ترحم بر او با اوضاع و احوال روانی و فردی ارباب بستگی داشت نه قانون. طبق شریعت اسلامی ارباب میتواند برده را هر زمانی که بخواهد مجازات کند و حتی با زجر و عذاب بکشد. مؤلفه مترقی و پیشرو نه در اسلام و نه در ادیان دیگر که بتواند یک دوره تاریخی را بر اندازد و رابطه نوین اجتماعی را به صورت یک

^۱- سه مقاله درباره بردگی صفحه ۳۲

^۲- همان سند صفحه ۲۹

^۳- همانجا صفحه ۲۵-۲۶

جهش ایجاد کند وجود ندارد. تاریخ این ادعا را که زنده یاد ضیا ادعا میکند (فتودالیزم را جانشین تثبیت شده برده‌داری ساخته) به عنوان یک گزاره کاذب رد میکند: این گزارش تاریخی نشان می‌دهد که این ادعا کاملاً غلط و دروغ است^۱ در پیمان‌های تسلیمی که میان سران لشکر اسلام و شهرهای خراسان منعقد گردیده، شرایط ارسال بردگان به طور مستقیم تذکر یافته است. چنان که شاه سیستان در سال ۶۵۰ به گردن گرفت که سالانه یک میلیون درهم بپردازد و در همان سال یک هزار برده جوان بفرستد. در سال ۷۱۲ م. قتیبه ابن مسلم با خوارزمشاه که سالانه باید زر و سیم و ده هزار برده بدهد، پیمان منعقد ساخت. در سال ۷۱۲ بین قتیبه و گورک شاه سغدیان پیمان منعقد شد که گورک سالانه یک میلیون و دویست هزار درهم پول نقد و دو هزار قوار پارچه حریر دیا به ارزش دوصد هزار درهم و سی هزار برده تندرست جوان (ارزش هریک دویست درهم) و روی هم رفته دو میلیون درهم به خلیفه بدهد^۲

این ادعا در مورد نام خراسان هم کذب است. هردوتس، تیزیوس و سایر مورخین یونان باستان در قرن ۶ ق.م. (حدود ۱۲۰۰ سال پیش از اسلام) خراسان را "خراسیم، خراسمیا و خوارسم یا خوارزم" گفته‌اند. نام خراسمیا و خوارزم حتی در ۸۰۰ قبل از میلاد به پادشاهی سکاهای اطلاق میشد و معنی آن "اهالی که خوراک شان ماهی است" میباشد. ساسانیان این منطقه را خراسان گفتند و اعراب آنرا کاپی کردند. پس گزاره حزب کمونیست (مائویست) افغانستان که میگوید نام خراسان در بین سال‌های ۶۵۰-۶۶۰ م. برای منطقه اطلاق شد، یک گزارش دروغ است.

این منطقه حداقل ۶۰۰ سال قبل از آن که اسلام به وجود یابد نام‌های بالا را حمل میکرد. باباجان غفوروف مورخ تاجیک‌الاصل می‌نویسد: "زمانی که خود"مانی" - بنیان‌گذار دین مانی - زنده بود (بین ۳۱۶-۳۷۴ م.) پیامبری را به نام مار آمو به سوی شرق فرستاد. او پس از عبور از خراسان، به مرزهای کوشانی‌ها رسید؛ بعدها اودرزامبا (شهر زَم) در نزدیکی دریای آمودر منطقه‌ای که امروز کارکی یا کرکی نامیده میشود) اشاره کرد (رسید). شاید آخرین مقصد سفر مار آمو، شهر و اروخان (در منطقه بلخ) بوده باشد که تحت حکومت پادشاهان کوشانی قرار داشت^۳. طبق معلوماتی که طبری ارائه میکند، اردشیر بابکان مؤسس خاندان ساسانی توانسته بود فقط تامرو و خیوآرا فتح کند و آوازه

^۱ - سه مقاله درباره بردگی صفحه ۲۳-۲۴

صفحه ۱۵۸ نسخه ۲ & ۱ TAJIKS PRE-ANCIENT, ANCIENT AND MEDIEVAL HISTORY Volumes - ^۲

انگلیسی -

انداخته بود که تمام خراسان و کوشان شهر را فتح کرده است. یعنی در زمان اردشیر بابکان حوالی ۳۲۴ م. نام خراسان وجود داشت و برای منطقه اطلاق می شد. ایرانی ها مدعی اند که ساسانی ها سمت مشرق حکومت شان را "خراسان" می نامیدند. با این گزارشات تاریخی باید پرسید که: آیا رهبران کنونی حزب های کمونیست (مائویست) افغانستان می توانند نشان بدهند که رهبر بزرگ و بنیانگذار حزب های آنها بر مبنای چه سند و مدرکی گفته که اعراب مسلمان این سرزمین را خراسان نامیدند؟

ج- گزارش تاریخی از تصرف خراسان

اشاره شد که اعراب بردگی را در خراسان از بین نبردند زیرا؛ برده داری با حکم الله و سنت پیامبر اسلام در مخالفت قرار نداشته و مغایر با شرع اسلام نبود. برعکس این توهم، برده گیری یکی از مشوق عمده این لشکرکشی ها و غارت بود. نویسندگان و تاریخ نویسان اسلامی متقدم و متأخر نیز وقوع چنین امری را رد کرده اند. عبدالله بن عامر سردار لشکر مجاهدین اسلام هنوز به هرات {هرات} نرسیده بود که ابن خازم یزید بن سالم را به سرخس فرستاد. خازم مناطق کیف، بینه و اطراف آن را گرفت. کناز تک والی طوس با شنیدن این خبر وارخطا شد و نزد عبدالله بن عامر آمد و با او در برابر پرداخت ششصد هزار درهم در سال صلح کرد. عبدالله بن عامر بعد از آن لشکری را به فرماندهی اوس بن ثعلبه به هرات فرستاد. بزرگان هرات نزد عبدالله بن عامر آمدند و با او بر سر هرات، پوشنج و بادغیس ولی بدون طاغون و باغون مصالحه کردند. ابن عامر فرمانی نوشت به این مضمون: *بسم الله الرحمن الرحيم: این ست آنچه عبدالله بن عامر بزرگ هرات، پوشنج و بادغیس را به آن حکم همی کند: او را به ترس از پروردگار و راهنمایی مسلمانان و اصلاح کار سرزمین های تحت امرش فرمان می دهد و نسبت به کوه و دشت هرات با وی مصالحه میکند بر این قرار که جزیه مورد صلح را بپردازد و آن را به عدالت میان سرزمین ها قسمت کند. هر که سرپیچد وی را عهد و ذمه ای نخواهد بود. ربیع بن نهشل بنوشت و ابن عامر مهر کرد!*^۱

بعد از فتح خراسان غربی، عبدالله بن عامر، احنف ابن قیس را به فرماندهی لشکر گماشته و به سوی تخارستان فرستاد. اهالی تخارستان برای مقابله با مجاهدین گرد آمدند. مردم جوزجان، طالقان، فاریاب و اطراف و نواحی آن در برابر مجاهدین ایستادند. بلاذری از قول ابو عبیده گزارش می دهد: *"احنف طالقان را به صلح بگشود و فاریاب را فتح کرد... آنگاه احنف به بلخ رفت که مدینه طخارستان است و با اهالی آن در عوض چارصد هزار و به قول دیگر هفتصد هزار درهم صلح کرد. وی اسید بن*

^۱ - فتوح البلدان صفحه ۵۶۵ بلاذری

مشمس را بر بلخ بگمارد و خود بخارزم رفت که تمام به نهر آبیاری میشود و مدینه آن شرقی است. ولی کاری نتوانست از پیش ببرد و به بلخ بازگشت. در آن زمان اسید مال الصلح آن بلد را گرد آورده بود.^۱ "محمد ابن جریر طبری مینویسد: "احنف خبر فتح خراسان را برای عمر نوشت که گفت "ای کاش میان ما و آنهادریای از آتش بود". علی ابن ابیطالب باشنیدن آن از جا برخاست و گفت "چرا؟ ای امیرمؤمنان؟! عمر گفت: "برای آن که مردمش سه بار از آنجا پراکنده شدند و بار سوم درهم کوفته میشوند و خوشتر دارم که این بر مردم آنجا رخ دهد نه بر مردم ما"^۲

احنف با شدت و ویرانگری غیر قابل وصفی با مردم بلخ، تخارستان، طالقان، مرو، مرو رود برخورد میکرد. برخی برخورد او را با خشونت‌های حجاج ابن یوسف ثقفی مقایسه کرده‌اند. او زمانی که به یک قریه میرسید آن قریه از مردان، زنان و دختران و حتی کودکان تهی می‌شد. این خبر به خلیفه دوم مسلمین عمر ابن الخطاب رسید. عمر دوباره او گفت: "بله، او احنف است و سرور مردم مشرق است و نام او را به خطا احنف کرده‌اند" (احنف به معنی نرم خو و مهربان میباشد). تا این جا می‌بینیم که در لشکرکشی مجاهدین مسلمان عرب چند چیز در دستور کار قرار داشته؛ نخست این که با طبقات حاکمه هر ایالت در بدل جزیه صلح نمایند. دوم این که در صورت مقاومت مردان را از تیغ بگذرانند و زنان، دختران، نوجوانان و کودکان را به سوی بازارهای برده فروشی ببرند. سوم این که زمینه تغییر شیوه تولید نابود گشته و به دلیل برده گیری گسترده اعراب نیروی کار به خارج از خراسان انتقال یافته و ظرفیت تغییر کمی نیز در جامعه نابود میشود. نیم قرن بعد از فتح خراسان قتیبه ابن مسلم گزارش میدهد که در بین سال ۹۰-۹۱ ه.ش. تنها از خوارزم یک صد هزار (۱۰۰۰۰۰) تن را به بردگی بردند.^۳ در سال های ۹۹-۱۰۴ ه.ش. از اهالی سغدیای خراسان هر سال به طور اوسط ۴۰۰۰۰ تن به بردگی برده شده‌اند^۴ به این قسم اسناد و مدارک تاریخی نشان می‌دهند که لشکر مجاهدین بنا به حکم ایدئولوژی شان خراسان را از جوانان، زنان و دختران تهی کرده و آنها را به بردگی بردند، نه این که بردگی را بر اندازند. و به همین صورت آنها ظرفیت و پتسیال انکشاف خراسان را نابود ساختند نه این که آنها را از نظر تاریخی انکشاف بدهند و یک فرماسیون نوین تاریخی را در آن به وجود بیاورند که "جای‌گزین تثبیت شده" بردگی باشد!

^۱ - فتوح البلدان صفحه ۵۶۸

^۲ - تاریخ طبری (دیجیتال) جلد ۱۵ صفحه ۲۲۱

^۳ - ابن الاثیر جلد چهارم صفحه ۴۵۴

^۴ - بلیایف و پتروشفسکی - آمار بردگان در سرزمین خلافت صفحه ۲۲

به نظر میرسد که برنامه نویس یانویسان حزب کمونیست (مائویست) افغانستان در این نظر تنها هستند و بقیه جنبش چپ افغانستان نه آن را تأیید میکنند نه رد. تا اینجا به رویت فاکت‌های تاریخی استدلال شد که گزاره برنامه حزب کمونیست (مائویست) افغانستان در مورد الغای بردگی، آوردن فتودالیزم و نام خراسان بی پایه و کذب است. اکنون احکام اسلامی را مرور میکنیم تا ببینیم که آیا این احکام الغای بردگی را در جامعه اجازه میدهند یا نه؟

د- برده داری و احکام اسلام

مجموع احکام اسلامی از نظر ماهیت کلی و تاریخی بر دو نوع‌اند: احکام تأسیسی و احکام امضائی. احکام تأسیسی آن احکامی‌اند که قبل از اسلام در جامعه وجود نداشته و پیامبر اسلام برای پیشبرد کارهایش آنها را انشاء نموده است؛ مانند روزه گرفتن، منع الکحول، منع خوردن گوشت خوک، جهاد و غیره. احکامی امضائی: احکامی‌اند که قبلاً در جامعه و یا نزد ادیان و باورهای متقدم و سنتی وجود داشته و از جانب الله و پیامبرش مجدداً تصویب شده‌اند. مثلاً؛ برده داری، کودک همسری، چند همسری، دیه و غیره. برده داری یکی از احکام امضائی در اسلام است که قبل از اسلام نیز وجود داشت ولی با آمدن دین اسلام الله آنها را منع نکرد و پیغمبرش حتی آنها را ناپسندیده و یا حداقل مکروه اعلام نگفت. والله به پیامبرش گفت که بردگی در واقع اراده "من" است. چنانچه در آیه ۷۱ سوره نحل آمده: "والله رزق بعضی از شما را بر بعضی دیگر فرونی داده، آنان که رزقشان افزون شده رزقشان را به زیر دستان و غلامان نمی‌دهند تا با هم مساوی شوند آیا نعمت ایمان به الله را باید انکار کنند؟! الله به این شکل می‌فرماید که من رزق انسان‌ها را مساوی قرار نداده‌ام و بردگان در نزد من قدر و منزلتی ندارند، اما اربابان برده دار مقام بالاتر از آنها دارند و من رزق و روزی آنها را فروان ساخته‌ام و آنها نزد من صاحب قدر و منزلت بیشتر می‌باشند.

الله می‌گوید: "آیا بنده مملوکی که قادر بر هیچ چیز (حتی بر نفس خود) نیست با مردی آزاد که ما به او رزقی نیکو عطا کردیم که پنهان و آشکار هر چه خواهد از آن اتفاق میکند، این دو یک‌سانند؟

۱- وَاللّٰهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ فَمَا الَّذِيْنَ فَضَّلُوا بِرَادٍ رِّزْقِهِمْ عَلَىٰ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ اَفَبِعَدْوٍ يَّجْحَدُوْنَ. قرآن. سوره

(هرگز نیک‌سان نیستند). ستایش مخصوص الله است ولیکن اکثر مردم آگاه نیستند^۱) "در اینجا الله به صراحت میگوید که بردگان و اربابان شان از طرف من برابر نیستند و بردگان مالک هیچ چیز و حتی مالک نفس خودشان نیستند. معلوم نیست چرا؟ آن کودکانی که در بردگی تولد می‌شدند چه تقصیری داشتند که الله سرنوشت آنها را به آن سیه روزی رقم زده بود؟

میبینیم که اسلام بردگی را در ذات برده میبندد (نظریه ایسنشیلایزم افلاطون^۲) و آن را اراده خدا و تقدیر ازلی برده می‌داند. این شریعت برای لشکرکشی و برده‌گیری مشوق‌های بزرگی را در نظر دارد مثلاً، به مردم میگوید که: "زنان شوهردار بر شما حرام شده است مگر زنانی که به سبب جنگ باشوهران کافرشان از راه اسارت مالک شده‌اید؛ این مقرر شده خدا بر شماست. و زنان دیگر غیر از این {زنان} برای شما حلال است، که آنان را با [هزینه کردن] اموالتان بخواهید در حالی که پاک دامن باشید نه زناکار. و از هر کدام از زنان بهره‌مند شدید، مهریه او را به عنوان واجب مالی بپردازید، و در آنچه پس از تعیین مهریه با یکدیگر توافق کردید بر شما گناهی نیست، یقیناً خدا همواره دانا و حکیم است"^۳. آن مرد عرب و بعداً مسلمان عرب و غیر عرب‌زمانیکه ایمان می‌آورد و باور پیدا میکند که اگر در جنگ کشته شود به بهشت می‌رود و دختران باکره در آنجا منتظرش هستند و اگر زنده برگردد بایک یا چند کنیز شاید مقدار طلا و نقره و یا اسب و شتری بخانه برگردد، بدون هیچ درنگی شمشیرش را بر میدارد و به جنگ می‌رود. اگر برده‌گیری را ممنوع قرار میداد و به عرب‌ها میگفتند که به دختران سیاه چشم و طناز خراسانی غرض نگیرید، بدون شک انگیزه جهاد را در ذهن بسیاری از لشکر یان اسلام کم می‌ساخت. به این صورت می‌بینیم که سعی برنامه نویس یانویسان حزب کمونیست (مائویست) افغانستان برای مرمرین ساختن این پیکره گلی، با احکام اساسی آن در تناقض واقع شده و نکام باقی می‌ماند.

قبل از اسلام هم در بین عرب‌ها تجاوز بر زنان اسیر قبایل شکست خورده مرسوم بود اما اسلام آن را به این قسم مهر آسمانی کوید (حلال محمد حلال^۴ إلى يوم القيامة و حرامه حرام^۵ إلى يوم القيامة)

۱- ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَمَنْ رَزَقْنَاهُ مِنْ رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا هَلْ يَسْتَوُونَ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ - همانجا

۲- ایسنشیلایزم (ذات گرایی) مکتب فکری است که ریشه در فلسفه باستان دارد و به ویژه در آثار افلاطون و ارسطو مشاهده میشود. افلاطون معتقد بود که هر شیء در جهان مادی، بازتابی از ایده‌ها یا مثل‌های غیرمادی و تغییرناپذیر است که در جهانی فراتر از تجربه حسی وجود دارند. ارسطو نیز بر این باور بود که هر موجودی دارای جوهری است که ماهیت و هویت آن را تعریف میکند.

۳- وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَلَهُنَّ أَجُورُهُنَّ قَرِيبَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاوَعْتُمْ فِيهَا مِنْ بَغْدٍ قَرِيبَةٍ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا. قرآن آیه ۲۴ سوره نساء

و بر مبنای همین حلال بودن زنان و دختران مردم تا روز قیامت بود که داعش زنان ایزدی را به اسارت گرفته و بر آنها تجاوز میکرد. قبل از اسلام عرب‌ها تامت زمانی که درین شان مروج بود (یک سال عده) با زنان اهالی شکست خورده همبستر نمی‌شدند (تا عده شان پوره نمی‌شد). اما دین اسلام این کار را لازم ندانست و به مسلمین اجازه داد که با زنان اسیر هر زمانی که خواستند میتوانند به بستر بروند. چنانچه خود پیامبر اسلام صفیه دختر حیی بن اخطب رئیس قبیله یهودان بنی نضیر مدینه و زن کنانه را در حالی که از کشته شدن شوهر و پدر و برادران و خویشاوندانش یک شبانه روز نمیگذشت با خود به بستر برد. علی ابن ابوطالب در سال دهم هجری زمانی که مأمور فتح قبیله "قبا" در یمین شد بعد از پیروزی با دختر رئیس آن به بستر رفت. خالد ابن ولید یکی از سرداران بزرگ اسلام بعد از فتح "رده" مالک بن نویره را کشته و همان شب بازنش به بستر رفت و صدها نمونه دیگر را می‌توان نقل کرد. یک انسان معقول قبول نمیکند که با این اجازه الله و پیامبرش و آن اشتها برای تصرف زنان و دختران مردم مغلوب لشکر اعراب مسلمان بردگی را در خراسان یا جای دیگر لغو کرده باشد.

۵ - برده از نظر شرع اسلامی مال بیت المال است

در خطبه ۴۴ نهج البلاغه از قرضداری فردی به نام "مصلحة ابن هبیره شیبانی" سخن میرود. مصلحة "یکی از حکام علی بن ابیطالب در ایران امروزی بود، بعد از شکست شورش "خریت بن راشد"، معقل بن قیس از سرداران علی با تعدادی از بردگان (برخی تعداد آنها را ۵۰۰ و برخی ۱۰۰۰ و برخی هم تعدادشان را ۸۰۰ تن گفته‌اند) در راه به سوی بازار برده فروشی کوفه بود. او زمانی که به مقر مصلحة (اردشیر خره آنروزی) رسید در آنجا برای ساعتی توقف کرد و مصلحة گریه و ماتم زنان و کودکان، حال بد و اوضاع دلخراش برده‌ها و بر خورد غیر وحشیانه مجاهدین را دید، دلش سوخت و همه آنها را خرید و آزاد کرد. مصلحة نیمی از قیمت برده‌ها را پرداخت و گفت نیم دیگر را بعداً میدهم، اما نتوانست پول باقیمانده را پرداخت کند و علی ابن ابیطالب آن قدر بر او فشار آورد که او مجبور شد کار و بار و خانه و زندگی‌اش را رها کرده به شام برود و به معاویه پناه ببرد.

از گفتار اعثم کوفی از کتاب "الفتوح" چنین درک میشود که خریث بن راشد فرماندار علی در اهواز کنونی بعد از قضیه "حکمیت" که در آن ابوموسی اشعری نماینده علی و عمرو ابن العاص نماینده معاویه بود از علی دلسرد شد. علی هنگامی که در تدارک جنگ صفین برآمد به مردم اعلام کرد که جنگ با معاویه در حکم جنگ با کفار و صلح با معاویه حرام و به معنی صلح با کفار است. شکی در دل مسلمین باقی نماند که جنگ با معاویه امر الله است زیرا؛ به علی باور داشتند و پیامبر اسلام هم

بارها گفته بود که علی ابن ابی طالب شریعت را بهتر از هر کسی دیگر میداند. و عمر خلیفه دوم نیز در موارد شرعی وقضایی به دنبال علی - پدر زنش - می فرستاد و از او نظر میخواست.

طرفداران علی یقین داشتند که علی جنگیدن را براساس شریعت انتخاب کرده و این یگانه راه سعادت است و بلاشک رضای خدا و پیمبرش نیز در آن میباشد. روشن است که یکعه دیگر از طرف دارن اوبه دنبال غارت و تصاحب زنان و دختران شکست خورده ها بودند. اما بعد از آن که در این جنگ بیشتر از ۷۰۰۰۰ مسلمان به قتل رسید و بخش عمده سپاهیان علی که به دنبال غارت بودند نا امید گردیده بودند کم کم راه فرار را در پیش میگرفتند. علی با مشاهده اوضاع جنگ را کنار گذاشته و حکمیت را پذیرفت. این فرصت طلبی علی آن عده از مومنان مسلمان و معتقد را که باور کرده بودند جنگ با معاویه حکم الله و مطابق دستور پیامبر اسلام است به مخالفین او مبدل شدند. که عمده ترین آنها فرقه خوارج میباشد. خریث بن راشد نیز از جمله کسانی بود که از علی رو برگرفته و در اهواز دست به شورش زد. مصقله که از این موضوع اطلاع داشت، تنها کاری را که انجام داده میتوانست این بود که یاران خریث را که اسیر شده بودند در بدل تمام دارائی اش بخرد و آزاد کند. البلاذری، طبری و دیگر مورخین تأیید کرده اند که اسرا از جمله شورش گران اهواز بودند.

آیت الله ناصر مکارم شیرازی یکی از معتبرترین مراجع تقلیدی اهل تشیع در "پیام امام" در شرح نهج البلاغه میگوید که: "در این جا این سوال پیش می آید که چرا امام در مقابل این کار انسانی مصقله ابن هبیره شیبانی باقی مانده بدهکاری او را نبخشید؟ به یقین مصقله این بدهکاری را بخاطر منافع شخصی خود تحمل نکرده بود، بلکه برای کار انسانی بود. پاسخ این سوال با توجه به یک نکته روشن میشود: که اگر امام این کار را میکرد سنتی برای آینده می شد و هر فرماندار یا فرمانده لشکر به خود اجازه می داد که اسیران را آزاد کند. و این امر قطع نظر از جنبه های مادی در بسیاری از موارد برای جامعه اسلامی خطر آفرین بود. اضافه بر این این گونه بدل و بخشش از بیت المال پایه های بیت المال را سست میکرد". ایدئولوژی هر نظام در این گونه جاها در محک قرار میگیرد. در یک ایدئولوژی انسانی که به سوی امحای تمام امتیازات طبقاتی جامعه بشری سیر میکند، انسان و حیات سایر موجودات طبیعت ارزش تعیین کننده دارند. اما در ایدئولوژی آقای مکارم شیرازی "بیت المال" مهم است نه انسان و کرامت بشری او.

امام اول شیعیان و خلیفه چهارم مسلمین که آخندها این همه از عدالت او حرف میزنند وقتی

شنید که مصقله بن هبیره شیبانی ازدسترسش خارج شده دستورداد که بروند و منزل او را ویران کنند و اموالش را به غارت ببرند. رهبر حزب کمونیست (مائویست) افغانستان سعی کرده به اعضای حزبش بقبولاند که چنین ایدئولوژی را پیشرو جابزند و آنراواژگون سازنده نظام برده داری و ارتقا دهنده خراسان به نظام فئودالی بقبولاند.

حقیقت مسلم این است که برده داری از ابتدای تاریخ مدون خراسان تا ربع آخر قرن ۱۹ یعنی برای تقریباً ۳۰۰۰ سال در خراسان هیچ زمانی از بین نرفت و در این منطقه و حتی کل آسیای غربی و شمال آفریقا تا قرن نهم پا برجا باقی ماند. به همین دلیل فئودالیزم هیچ زمانی هم به ظهور نرسید. برای آن که تداوم برده داری را در اواخر قرن ۱۹ م در آسیای وسطی، افغانستان و ایران نشان بدهیم یک حقیقت تاریخی را ازجیف ایدن نویسنده کتاب در اینجا می آوریم: "برده داری و امپراطوری در آسیای وسطی" جلب میکنم: "فتح خیوا به دست روسیه در بهار سال ۱۸۷۳ با انتظارات بالایی در میان طرفداران الغای برده داری امپراتوری های رقیب همراه بود. "اولین قدم ها برداشته شده اند"، افسری بریتانیایی به نام هربرت وود به زودی پس از آن نوشت، "برای گسترش نور در این مکان های تاریک زمین، بشریت مدیون روسیه است که غارت و برده داری که از دوران های تاریخی اولیه بالای کشورهای اکسوس بوده، پایان یافته است." هنگامی که رهایی مورد انتظار به شکل فرمانی که به دستور ژنرال کافمن توسط خان تدوین شده بود، تحقق یافت، احتمالاً تعداد کمی تعجب کردند... رهایی بردگان خوارزم توسط روسیه کاملاً اجتناب ناپذیر نبوده است؛ که آن توسط کافمن یا مافوق هایش از قبل برنامه ریزی نشده بود؛ که الغای برده داری، برخلاف باور عمومی، نقشی اساسی در انگیزه ی فتح منطقه توسط روس ها نداشته است و این که اعتبار رهایی جمعی بردگان یکی از انقلابی ترین اقدامات در تاریخ آسیای مرکزی- باید به حق متعلق به خود بردگان باشد.^۱" ماهمه می دانیم که برده داری در تاریخ نظام ماقبل فئودالی است و آسیای وسطی و غربی به شمول خراسان تا اواسط قرن ۱۹ م تحت نظام برده داری قرار داشتند. برده داری در این منطقه یک کالای تجارتی بود و در سال ۱۸۶۰ مکه بزرگ ترین بازار برده فروشی آسیا و آفریقا به شمار میرفت. در منطقه خراسان تاریخی تجارت برده یکی از مهم ترین رشته تجارت به حساب میرفت و هر ایلخانیت مالیات خود را از این تجاران میگرفت. توجه شما را به گزارش وامیری در پائین جلب میکنم.

^۱- برده داری و امپراطوری در آسیای وسطی اثر جیف ایدن صفحه ۱۸۳

مالیه به تنگه واحد پول ترکستان آنروزی

نام خان نشین ها	کالا	شتر	اسپ	قاطر	برده
Kerki کرکی	۲۰	۵	۳	۱	۲۲
Andkhuy اندخوی	۲۶	۵	۳	۲	۲۰
Maymene میمنه	۲۸	۵	۳	۱	۲۵
Almar آلمار	—	۳	۲		
Fehmguzar فهمگذار	۱	۳	۲	۱	۱
Kalè Veli قلائی ولی	—	۵	۳	۱	۵
Murgab مرغاب	۳۰	۵	۳	۲	۱۵
Kalè-No قلائی نو	—	۵	۳	۲	
Kerrukh کمرخ	—	۱۵	۱۰	۵	
Total مجموعه	۱۰۵	۵۱	۳۲	۱۵	۸۸

در سال ۱۸۶۲ مالیه یک برده در اندخوی ۲۰ تنگه در میمنه ۲۵ و در مرغاب ۱۵ تنگه بوده است. برای مشاهده برده‌داری در آسیای وسطی به شمول ایران شما را به گزارش "میرزا محمد تقی آشتیانی" کاردار سفارت ایران که از راه ربهوده شده و ده سال را در بردگی به سر برده بود مرجع میدهم.

و- برده گیری شغل سرداران اسلام

با آغاز خلافت عمر، با سرازیر شدن کاروان‌های طویل دختران و زنان جوان و زیبا از گوشه و کنار اروپا، آسیا و آفریقا به بازارهای برده فروشی مکه، مدینه، طایف، کوفه، شام و حجاز طول و عرض حرمخانه اعراب نیز افزایش یافتند. ارباب زاده‌های جدید به دنیا می‌آمدند و نفوس عرب به طور سرسام آوری تزايد می‌یافت. نیروی کار برده در بازار برده فروشی تقاضای بزرگی داشت. قیمت بهای برده ها هر روز بالاتر میرفت و برده فروشی به یک شغل پر درآمدی مبدل شده بود.

وقتی خبر به خالد ابن ولید رسید که قلعه عین الطیر در عراق خیلی ثروت مند بوده و دختران و پسران جوان و رشید در آن زیادند، خالد بایک حمله این دژ را تصرف کرد، اموال و اهالی آن را به بردگی برد. نظیر ابن ضیثم باشنیدن این خبر به محل زندگی تغلیبیا حمله کرد و تمام برده و اسیران را به تصرف خود درآورد. او بعد از فروش اسیران تغلیبی ها و برده‌های آنها فی الفور به محله بنی رابعه

حمله برد و همه اسیران و برده‌های آنجا را تصرف کرده و در بازار برده فروشی فروخت^۱ ابن حارث که از دست آوردهای خالد ابن ولید و نظیر این ضیثم مطلع شد در منطقه عنبرمثنی گروه عظیمی از مردم را اسیر کرده در بازار فروخت. زمانی که عرب‌ها به عقب دیوارهای تیسفون پای تخت شاهان ساسانی رسیدند، اهالی شهر بدون هیچ گونه اگر و مگری تسلیم شدند. عرب‌ها تیسفون را غارت و اهالی را به بردگی بردند^۲. بازار برده گیری بین مسلمانان به اندازه‌ای بود که هر کس به هر جایی که می‌توانست حمله می‌کرد و مردم را اسیر و به بازار برده فروشی می‌فروخت^۳. ن.ا. مدنی‌کف از قول اسقف سعید ابن البطریق اسکندرانی می‌آورد که در منطقه‌ای به نام "هوت" در نزدیکی دمشق امروزی مجاهدین مسلمان در کلیسائی درآمدند، مردان و زنان را اسیر کردند و خانواده‌ها را نزد خالد ابن ولید بردند. به گفته ابو مخنف هنگام تسخیر مجدد دمشق در سال ۶۳۶ خالد خواستار آن شد که همه مردم آنجا را برده کند، اما ابو عبید ابن جراح که فرمانده عالی مجاهدین بود، باخواست خالد مخالفت کرد^۴. البلاذری از قول ایوب ابن ابوالعالی گزارش می‌دهد "عمرو ابن العاص می‌خواهد اسیران را بفروشد، زیرا با قبطیان پیمانی بسته نشده بود. سپس خلیفه عمر ابن الخطاب اموالی را که عمرو ابن العاص بیش از اندازه گردآوری کرده بود ضبط کرد: اموال او عبارت بودند از اشیای گرانبها، برده‌ها، کشتی‌ها و دام‌های بسیار زیاد"^۵.

عمر نه به این دلیل که عمرو بن العاص مردم را به بردگی کشانیده، اموال و دارائی آنها را ضبط کرده بلکه به این دلیل که بیش از حد برای خودش ثروت اندوخته بود، اموال او را ضبط کرد. در اینجا حرف از ترحم، احترام به هم‌نوع و ارزش دادن به انسان در میان نیست بلکه سخن از رقابت بر سر مال اندوزی است. تا این جا دیدیم که برداشت‌های جنبش چپ افغانستان - در مجموع - از تاریخ فاصله دارد و این خیلی بد است زیرا معرفت شناسی مارکسیستی اولین شرط کمونیست بودن است. زیرا بدون داشتن اسلوب دید علمی به مسایل نمیتوان در موازات مارکسیزم قرار گرفت.

پایان فصل دهم

^۱ - فتوح البلدان البلاذری صفحه ۲۴۷-۲۴۸

^۲ - تاریخ طبری - متن ترجمه شده به انگلیسی از عربی صفحه ۲۴۴۴

^۳ - بلیایف و پتروشفسکی - سه مقاله درباره بردگی - بردگیر خلفا.

^۴ - تاریخ یعقوبی صفحه ۱۵۹

^۵ - فتوح البلدان. صفحه ۲۱۷-۲۱۹

فصل یازدهم

انتقاد بر جنبش چپ افغانستان

در کنفرانس دوم بخش غر جستان سامایکی از بحث‌های مطرح شده این بود که: دین ایدئولوژی کدام جامعه هست؟ عبدالقیوم رهبر پاسخ نهایی را داد: "دین ایدئولوژی جامعه فتودالی هست". در آنجا هیچ کس با او مخالف نبود. در یک فرصت غیررسمی من این سوال را مجدداً مطرح کردم و زنده یاد ضیا بتمسخر خطاب به من گفت: "پاسخ به این سوال کار حضرت فیل است". این سوال از آن به بعد در هیچ جامعه مطرح نشد و من بدلیل نداشتن دلیل علمی کماکان به اینکه دین ایدئولوژی جامعه فتودالی است معتقد باقی ماندم. اما اکنون دلایل موثق و غیر قابل انکار دارم که بگویم "نه! دین ایدئولوژی جامعه فتودالی نیست."

اگر درست است که زندگی مادی انسان‌ها تعیین کننده افکار و عقاید آنهاست پس باید به آن جوامعی نگاه کرد که ادیان به طور کل و ادیان ابراهیمی بطور خاص در آنها به ظهور رسیده اند. آیا دین یهود و مسیحیت در بطن جوامع فتودالی به وجود آمدند؟ نه. آیا اسلام در جامعه قبیلوی عرب به ظهور نرسیده است؟ چطور میتوان افکار، قواعد و اصول‌های را که برای شرایط جامعه برده داری - قبیلوی مهندسی شده در جایگاه ایدئولوژی جامعه فتودالی (یک جامعه پیشرفته‌تر) قرارداد؟ آیا این معرفت شناختی و برداشت با این قاعده علمی - فلسفی که "زندگی مادی انسان تعیین کننده اشعور اجتماعی اوست" در تخالف و تناقض قرار ندارد؟ بلی! دارد. زیرا این ساخته و پرداخته دماغ ما افغانستانی‌ها و ایرانی‌ها میباشند حقیقت. حقیقت اینست که اسلام فتودالیزم را نمی‌شناخت و در اصول و شرایع آن نیز چیزی در دفاع از مالکیت مطلقه فتودال، و سرکوب سرف وجود ندارد. اسلام برده را می‌شناسد و در قرآن نیز در مورد آن آیاتی وجود دارد، اما سرف رانه. این نشان میدهد که این دین در جامعه برده داری

ظهور کرده است. اسلام قبیله را می‌شناسد و در مورد قبیله در قرآن آیاتی وجود دارد در حالی که جامعه فتودالی قبیله را نمی‌شناخت. این نشان می‌دهد که اسلام ابزار فکری اداره برده‌ها و امور قبایل می‌باشند ابزار فکری دولت مرکزی و املاک فتودال‌ها. پس اسلام به طور خاص وادیان به طور عام ایدئولوژی فتودالیزم نبوده و ایدئولوژی جامعه برده‌داری - قبیله‌ی می‌باشند. این که کلیساها تحت فتودالیزم در برخی از ممالک اروپایی قدرت سیاسی را در اختیار داشته، یک بحث علی‌حده است.

مارکس به تاریخ ۲ ام ماه جون ۱۸۵۳ از لندن به انگلس در منچستر مینویسد: "در رابطه با عبری‌ها و اعراب نامه تو برای من بسیار جالب توجه بود. ضمناً:

(۱) وجود یک رابطه کلی رامیان تمام قبایل شرقی می‌توان به اثبات رسانید و آن رابطه است بین اسکان بخشی از این قبایل با ادامه زندگی بدوی بخش دیگر از آنها، از آغاز این فرایند.

(۲) در زمان محمد راه تجارت از اروپا به آسیا به طور قابل توجهی تغییر کرده بود و شهرهای عربستان که ^۱«تا آن زمان» با هندوستان و غیره بسیار قابل توجه بوده است، در یک حالت زوال تجاری به سر می‌بردند. این تغییر مسیر تجاری یکی از عوامل موثر بوده است.

(۳) در مورد مذهب؛ مسئله به این سوال کلی که بنا بر این می‌توان پاسخ‌اش را به سادگی داد منتهی می‌شود، که چرا تاریخ شرق به صورت تاریخ مذهب خود را آشکار می‌سازد؟".

این نامه بخش چارم هم دارد که در آن پیکره مفصلی از کتاب فرانسوا برنیه (داکتر اورنگ زیب امپراطور مغول در هند) آورده شده. در آخر پاراگراف مارکس نتیجه می‌گیرد که: "برنیه به درستی این واقعیت را که در شرق مالکیت خصوصی بر زمین اساس تمام پدیده‌ها نیست مورد توجه قرار داده و به عنوان مثال ترکیه، ایران و هندوستان را متذکر می‌شود. این نکته کلید واقعی حتی برای بهشت شرق است" (تکیه بر روی جملات در هر دو صفحه از منست). طبق مارکس و انگلس در شرق مالکیت خصوصی بر زمین اساس تمام پدیده‌ها نیست. در حالی که در غرب این طور نبود. نخستین نتیجه‌ای که از این گزاره گرفته می‌شود اینست که دین بر شالوده مالکیت خصوصی بر زمین استوار نیست. نتیجه دومی اینست که: قدرت پادشاهان و فرمانروایان شرق بر مالکیت بر زمین بنا نیافته بود، زیرا تمام شاهان و حاکمان شرقی نماینده قبایل بوده اند. چرا؟ زیرا که در شرق قسمت عظیم "مالکیت خصوصی بر زمین" استقلال خود را ندارد و با متمم (مالکیت جمعی مشاع یا مالکیت یک یا چند قبیله

۱- در متن اصلی "تا آن زمان" وجود ندارد

۲- نامه مارکس به انگلس مورخه ۲ جون ۱۸۵۳

برنهر آبیاری، حوض‌ها، قنات‌ها، حوضچه‌ها، ساختمان انتقال آب، آبگیر و بندها) تکمیل می‌شود. به عبارت دیگر؛ زمین ملکیت خصوصی فرداست ولی منبع آب و ضمایم آن ملکیت مشاع می‌باشد. در حالی که در اروپای فئودالی این طور نبود..

از نظر تاریخی شیوه تولید در شرق برای هزاران سال به همین شکل بوده و کسی به آن دست نزده است. زمانی که سلطنت یک قبیله واژگون شده، قبیله دیگر آمده و مسایل اجتماعی راطبق ایدئولوژی خود عیار ساخته است.

اما در اروپا قضیه از این قرار نبود. در آنجا فئودال‌ها و کلیسا مالک قسمت اعظم زمین‌های کشاورزی، چراگاه‌ها، جنگلات، رودخانه‌ها، شکارگاه‌ها و اسکله‌ها بودند و علیرغم رقابت و تضاد داخلی شان پادشاه تاج و تازیانه را در اختیار داشت و کلیسا "آسمان و بهشت" را. این سلاح‌ها در همکاری با یک دیگر در سرکوب سرف‌ها و اقشار مختلف زحمتکش مورد استفاده قرار می‌گرفتند نه این که "آسمان و بهشت" کلیسا ایدئولوژی تاج و تخت باشد. تا زمانی که کلیسا از خط قرمز فئودال‌ها فراتر نمی‌رفت آنها مشتری کا گوشت را از استخوان سرف‌ها و سایر زحمت‌کش‌ان مانند لاشخواران بامنقار شان می‌کنند. اما زمانی که کلیسا جرات می‌کرد علیه پادشاه حرف بزند، بلا استثنا مجازات می‌شد. هنری هشتم در انگلستان حتی کلیسای انگلستان را از کلیسای کاتولیسیم روم مجزاساخت و کشیش معروف دربار توماس بکت Thomas Becket را به تاریخ ۲۹ دسمبر ۱۱۷۰ بدست جلاد سپرد و در ملاعام سرش را از تن جدا ساخت. به این قسم دین ایدئولوژی جامعه قلیوی بوده و در فساد فئودالیزم سهم دارد و همان‌گونه که جمهوری اسلامی و طالبان در جنایت سرمایه‌داری امپریالیستی و بورژوازی پیرو کراتیک ایران و افغانستان سهم اند.

چپ افغانستان که مدعی استند این ایدئولوژی فئودالیزم می‌باشد. این‌ها یک ثانیه هم به این فکر نمی‌کند که فئودالیزم در ۱۳۱۲ ق.م. یعنی ظهور موسی در مصر (حدود ۳۳۳۸ سال قبل) در کجا بود؟ در کتاب سنن ابی‌ماجه و همچنین در کتاب "الکافی" از شیخ کلینی آمده است که محمد پیمبر اسلام روزی ابزار کشاورزی را در خانه یکی از انصار دیده و گفت: "این ابزار وارد خانه هیچ قومی نشده مگر آنکه ذلت نیز وارد شده است" این چگونه ایدئولوژی است که "زیر بنا" و "شالوده مادی" اش را مایه ذلت و خواری حساب می‌کند؟ بدینسان معرفت‌شناسی جنبش چپ افغانستان ترکیب خنده‌آوری از یک سلسله توهمات بی‌اساس و اخطلاط آنها با واژه‌های مارکسیستی می‌باشد. بر مبنای همین معرفت

شناختی غلط بود که آنها احزاب اسلامی افغانستان را به طور ذهنی از شالوده اصلی آن جداساخته و بجای آنکه آنها را نمایندگان قبایل مختلف کشور بدانند نماینده فتودالیزم نامیدند.

الف - انحراف از مارکسیزم

از نظر مارکسیزم جامعه بردگی پیشرفته تراز کمونیزم اولیه و جامعه فتودالی تکامل یافته تراز جامعه بردگی است. به عبارت دیگر؛ مناسبات تولیدی در جامعه بردگی انکشاف یافته تر از مناسبات انسان‌ها در جامعه کمونیزم اولی (جمع‌گروشکاری) بود. تقسیم کار، اشکال مالکیت و گستره مراودات فی مابین انسان‌ها در جامعه فتودالی به مراتب پیچیده و پیشرفته تراز جامعه بردگی بود. اگر کسی می‌گوید که لشکرکشی اعراب بر خراسان فتودالیزم راجانشین بردگی ساخته، او باید بتواند نشان بدهد که بعد از این لشکرکشی در خراسان تقسیم کار، اشکال مالکیت و مراودات فی مابین انسان‌ها تکامل بیشتریافته و جامعه گام جهشی را برداشته است.

مثلاً، در تقسیم کاربرده به سرف تبدیل شده و در شیوه مالکیت، املاک اشتراکی قبیله‌ها و املاک مشاع آنها به املاک خصوصی تبدیل گردیده اند، در مناسبات فی مابین انسان‌ها مانند اخلاق، قانون، قضاء و غیره تغییرات ماهوی به وجود آمده، در سیاست رئیس قبیله دیگر نقش نداشته و بجای آن بزرگترین ملاک صاحب قدرت شده است. این ملاک یک پایه از نظام سیاسی پادشاهی مطلقه به حساب می‌رود. و در این نظام یک قانون عمومی به وجود آمده که طبق آن فتودال مالک تمام آن املاکی حساب می‌شود که او ادعا میکند و در ضمن سرف‌ها به املاک او وابسته می‌باشند. زیرا تاریخ نشان می‌دهد که فتودالیزم این‌طور بوده. اگر خراسان بعد از لشکراعراب مسلمان به فتودالیزم رسیده، او نیز باید چنین مشخصاتی را در تاریخ از خود بجا گذاشته باشد. در غیر آن کسی که می‌گوید لشکر اعراب "فتودالیزم راجایگزین تثبیت شده بردگی ساخته" یا نمیداند چه می‌گوید و یا فتودالیزم را نمی‌شناخته است.

ماتریالیزم دیالکتیک می‌گوید که تغییرات کیفی بعد از اكمال پروسه تغییرات کمی به وجود می‌آید. در حالیکه یک لشکرکشی یا یک کودتا یا یک تهاجم نظامی و اشغال یک کشور میتواند موجب تغییرات صوری و میکانیکی شود اما نه تغییرات کیفی.

در تاریخ معاصر افغانستان و بسیاری از کشورهای رو به رشد نمونه‌های این گونه تغییرات صوری زیادند. "خلق" و پرچم با کودتا آمدند و سپس ارتش اتحاد شوروی را نیز دعوت و آنها آمدند این سرزمین را اشغال کردند. کودتا به اضافه اشغال با آن همه کشتار و آواره ساختن مردم این سرزمین

تنها نتیجه منفی به بار آورد نه تغییرات "تثبیت شده"!. به تعقیب جنگ‌های مجاهدین اتحاد نظامی ناتو به رهبری آمریکا آمد و افغانستان را اشغال کرد و فضای دروغینی رنگین و عوام فریبی را به وجود آوردند. دسته‌های فرمایش نویس و مبلغ، انجوباز و مدافع حقوق بشر را ایجاد کردند. لشکر مسلح ناتو، شورای علما و جمعداران و تحویلداران افغانستانی شان نتوانستند تغییر "تثبیت شده" را به وجود بیاورند. آنچه آنها به وجود آوردند فساد گسترده در افغانستان بود. تنها همین تجربه چند دهه اخیر افغانستان نشان می‌دهد که برانداختن نظام بردگی و آوردن فتودالیزم به عنوان "جایگزین تثبیت شده" آن در خراسان به واسطه لشکراعراب مسلمان یک شوخی بیمزه هست.

اما گوینده این "شوخی بیمزه" یک کاباره چی یا یک افسانه پرداز سیار نیست بلکه رهبر و بنیانگذار حزب کمونیست (مائویست) افغانستان می‌باشد. بنا به تبلیغات پرسروصدایش این برنامه از طرف جنبش کمونیستی جهانی نیز تأیید شده است. این خیلی دردناک است، زیرا این ادعا شناخت شناسی مارکسیستی و متدولوژی علمی را به پرتگاهی مرگبار و تاریکی می‌اندازد که در زیر این برج قرارداد. مرگبار و تاریکی این پرتگاه در این نیست که این رهبران یک حقیقت را درک نکرده بلکه در اینست که این‌ها حرف‌های مارکس و دیگر رهبران را یاد گرفته‌اند نه این که به کنه اندیشه آنها پی ببرند. فتودالیزم یکی از زینه‌ای است که از آن برج بلند به دره مرگبار منتهی می‌شود. این مطلب را بیشتر توضیح می‌دهم.

ب- فتودالیزم

در فصل‌های که گذشت مکرراً گفتیم که شرق و به ویژه آسیای مرکزی و جنوبی دوره فتودالیزم را از سرنگذرانیده‌اند. و به این دلیل به کار بردن اصطلاح فتودال و نیمه فتودال در ادبیات سازمان مارکسیستی با معرفت شناسی و اسلوب علمی نگرش به پدیده‌های تاریخی خوانایی ندارد. از نظر سیاسی، این گونه نام‌ها که وجود ابژکتیف در تاریخ سرزمین ما ندارند بجای کمک به انقلاب و روشن ساختن مسایل اساسی، ذهنیت کاذب ایجاد می‌کند و تحت هر نام که باشد درست نیست.

تاریخ نیم قرن کشور ما مصداق‌های عملی - تاریخی بسیار روشنی از نبود فتودالیزم دارد. زمانی که جنگ علیه رژیم خلق و پرچم (۱۳۵۸) آغاز شد، سران قبایل، خوانین و ملاها (طبق سنت جامعه قبیله‌ای) در مناطق رها شده به طور اتوماتیک به رهبران جامعه تبدیل شدند. از سال ۱۳۵۸ به این طرف ما شاهد بوده‌ایم که هیچ یک از رهبران جهادی فتودال نبوده است و ساحه نفوذ آنها نیز عمدتاً قبیله‌های شان بوده است. در حالی که تحت فتودالیزم در غیاب دولت مرکزی فتودال و ولیعهدش نماینده بلا

منازع قدرت سیاسی - مرکزی بود. در آغاز دهه ۶۰ ه. ش. زمانی که ارتباط با ارتجاع منطقه و امپریالیزم در دستور روز قرار گرفت، اخوانی‌ها، ملاها و سران قبایل بودند که این ارتباط را برقرار ساختند نه فتودال‌ها. در تاریخ فتودالیزم اروپا بارها شرایطی جنگی به وجود آمده اما در هر کدام آن فتودال‌ها نقش تعیین‌کننده را بازی کرده‌اند. ماتنها به این دلایل تاریخی از کشور ما بسنده می‌کنیم و مصداق‌های تاریخی از تاریخ اروپا را به عهده خواننده می‌گذاریم و در عوض بودیا نبود فتودالیزم را با معیارهای علمی و فلسفی مورد آزمایش قرار می‌دهیم.

۱- نقد بر وجود فتودالیزم با معیار علوم طبیعی

تمام اجسام در طبیعت یا خود اتم‌های مستقل‌اند (عنصر) و یا از تعامل آنها به وجود آمده‌اند (ماده). سودیم کلوراید (NaCl) یا نمک طعام را در نظر بگیریم. این ماده از تعامل ناتوریم (سودیم Na) و کلورین (Cl) به وجود آمده، رنگ، مزه و دیگر خصایل فیزیکی و کیمیاوی آن محصول تعامل این دو عنصر متضاد می‌باشند. اگر به جای سودیم Na مگنیزیم Mg یا پتاسیم K را بگذارند، نمکی که به دست می‌آید در مشخصات فیزیکی و کیمیاوی اش از سودیم کلوراید فرق می‌کند. این استنتاج ساده یک حقیقت مهم فلسفه علمی را در خود نهفته دارد که فردریک انگلس آنرا با این جملات بیان می‌کند: " اضداد درونی یک شیئی تعیین‌کننده تمام خصایل اوست ". ما عیناً می‌بینیم که پتاسیم کلوراید نیز مانند سودیم کلوراید یک نمک است ولی طعم سودیم کلوراید و پوتاسیم کلوراید به دلیل تفاوت سودیم و پتاسیم از هم فرق می‌کند. پس اگر یک جانب تضاد را در یک رابطه طبیعی تعویض کنیم یک شی جدید به دست می‌آید که باشی قبلی تفاوت دارد. در این جا تنها یک جانب تضاد تعویض شده معهدا؛ تمام خواص شی جدید از شی اول فرق دارد و دو شی مختلف می‌باشند. این قانون تضاد بر تمام موجودات طبیعی به شمول جامعه حاکم می‌باشد یعنی جهان شمول است. با همین معیار علمی وجود فتودالیزم را در تاریخ افغانستان، آسیا و شمال آفریقا بررسی می‌کنیم.

در جامعه فتودالی، فتودال‌ها و سرف‌ها تضاد عمده جامعه بودند. تضادهای دیگر عبارت بودند از تضاد بین کلیسا و فتودالیزم، خرده مالکین و فتودال‌ها و کلیسا، دهقانان کم زمین و فتودال‌ها و سرانجام دهقانان بیزمین، پیشه‌وران، صاحبان مانوفکتور و صنایع و فتودال‌ها و کلیسا. این تضادها تعیین‌گر یا سرشت ساز خصایل تاریخی جامعه نبودند و نیستند. در فیزیک به این نوع پدیده‌ها Mass quantity

میگویند. این کتله‌ها یا پیکره‌های میانی که بزرگترین قسمت جامعه را تشکیل می‌دهند و در وسط دو قطب تعیین کننده قرار دارند "مقدار" دارند ولی فاقد "جهت" حرکتی - ویکتوری می‌باشند. لیکن پیکره‌ها یا کتله‌هایی که در قطب قرار دارند هم دارای "مقدار" quantity "می‌باشند و دارای "جهت" حرکتی - ویکتوری". سمت و سوی حرکت آنها تعیین کننده تاریخ جامعه می‌باشد. سمت و سوی حرکت این قطب‌ها در مبارزه طبقاتی آنها متباز می‌گردد. این کمیت‌های جهت دار در فیزیک Vector quantity می‌گویند. مبارزه این دو قطب کتله‌های وسطی یا پیکره‌های غیر تعیین کننده را سمت و سوی حرکتی می‌دهد.

سرف‌ها و فئودال‌ها دو قطب تعیین کننده سمت و سوی حرکتی جامعه فئودالی بودند و تمام خصایل جامعه فئودالی محصله مبارزات این دو قطب می‌باشد. اگر یکی از آنها در جامعه موجود نباشد، نمیتوان آن جامعه را فئودالی نامید.

۲- نقد بر وجود فئودالیزم با معیار علم منطق

منطق علم استدلال است و به مایاد می‌دهد که چگونه میتوان استدلال درست و نادرست را از یک دیگر تفکیک کنیم. وجود فئودالیزم در تاریخ و موجودیت "نیمه فئودالیزم" در حال حاضر در افغانستان (به ادعای جنبش چپ) گزاره‌ای است که باید صحت و سقم آنرا معیار علم منطق تأیید یا تکذیب کرد. مدافعین این گزاره می‌گویند که این ساختار تاریخی به صورت "نیمه فئودالی" در افغانستان وجود اثرکتیف و مادی دارد. اما برای اثبات آن استدلال نمیکنند و بقیه هم آنرا به حیث یک "بدیهه" پذیرفته اند. اگر کسی بگوید که حاصل جمع طول دوضلع یک مثلث همیشه بزرگتر از وتر آنست، ما می‌گوئیم این حقیقتی است که نیاز به اثبات ندارد. در علم هندسه به آن postulate "یا" قیاس منطقی "می‌گویند. وقتی سخن از فئودالیزم (در تاریخ) و موجودیت نیمه فئودالیزم (در حال حاضر) به بحث گرفته میشود، مدافعین آن باید با استدلال آنرا به اثبات برسانند نه این که از آن یک postulate بسازند. ما استدلال می‌کنیم که فئودالیزم در آسیا و شمال آفریقا هرگز وجود نداشته است. زیرا در هیچ کشور آسیایی تقسیم کار، شیوه توزیع اشکال مالکیت فئودالی وجود نداشته است. و تاریخ نشان می‌دهد که مالکیت اشتراکی قبایل، مالکیت مشاع که در سراسر آسیا و شمال آفریقا وجود دارند نشان‌های جامعه قبیله‌ای هستند نه فئودالی. اگر چنین نیست پس طبقه سرف را نشان بدهید! اگر وجود عینی این طبقه را نمیتوانید نشان بدهید، وجود ذهنی آنرا در فرهنگ، ادبیات، واژه نامه رسوم و زبان‌های آسیایی و شمال آفریقا نشان بدهید. و اگر خود آنرا نمیتوانید نشان بدهید معادل آنرا در تاریخ شرق یا در زبان

های آلتائی، عربی، فارسی، چینی، مغولی و هندی نشان بدهید. و یا این که نشان بدهند فتودالیزم در افغانستان، ایران، ترکیه، مصر، و غیره در فلان زمان بنا به مبارزات طبقاتی برده‌ها به وجود آمد و فلان سلسله‌ها از شاهان این سر زمین‌ها به واسطه فتودال‌ها در راستای مبارزات طبقاتی به قدرت رسیده‌اند. اگر مدافعین این گزاره نتوانند چنین استدلال کنند، از نظر علم منطق استدلال آنها "کذب" و "مغلطه کاری" خوانده می‌شود. اگر کسی قادر نباشد که با استدلال عقلی (= قیاس منطقی) و نقلی (= اسناد و مدارک تاریخی) نشان بدهد که در فلان کشور آسیایی فتودالیزم وجود داشته، پس بر اساس چه دلیلی می‌تواند از فتودالیزم و نیمه فتودالیزم نام ببرد؟

اگر یک ادعانه بر قیاس عقلی استوار باشد و نه سند و مدرک تاریخی آنرا تأیید کند روشن است که آن ادعا کذب است. به عبارت دیگر؛ ادعا از معرفت و آگاهی علمی و منطقی برخوردار نیست. اگر ادعا کننده نتواند مبارزات طبقاتی طولانی برده‌ها را با اربابان برده‌دار در تاریخ یک کشور نشان بدهد که منتج به ظهور فتودالیزم شده، ادعای او درباره فتودالیزم فاقد استدلال منطقی می‌باشد. منطق دانان ادعایی را که مطابق با علم و متکی بر استدلال سالم و منطقی نباشد، گزاره کاذب یا مغالطه نامیده‌اند. مغالطه ادعای نادرستی است که در آن یک یا بیشتر قوانین طبیعت یا گزاره تاریخی نقض می‌شود یا شده است. اگر عده‌ای از مردم یک گزاره مبتنی بر مغالطه را بپذیرند، آن گزاره کماکان نادرست باقی می‌ماند. اما مغالطه گریاسوء استفاده از باور آن عده می‌تواند ساختارهای جدیدی را بنا کند. یک مثال از جنبش چپ افغانستان: "فیودال کسی است که صاحب زمین است ولی خودش در آن کار نمی‌کند و زندگی خود را از طریق استثمار دهقانان تأمین می‌نماید، فیودال‌ها بر پایه مناسبات نیمه فیودالی مسلط بر افغانستان به استثمار دهقانان می‌پردازند، شکل عمده استثمار دهقانان توسط فیودالان، تحمیل بهره مالکانه بر دهقانان است، ولی علاوه بر آن فیودال‌ها به ربا خواری، استخدام مزدور و فعالیت‌های تجارتي نیز می‌پردازند!"^۱ در اینجا می‌بینیم که وجود فتودالیزم یک مغالطه است. اما چون عده‌ای آنرا قبول دارند، مغالطه گر با ارتکاب به مغالطه (تناقض ذات با صفات) و مغالطه (مرجع کاذب) ساختارهای دیگر را بنا می‌کنند. این جملات در حقیقت امر از مائوتسه دون است و او آنرا در تعریف "ملاکین ارضی" در چین گفته، اما نویسنده برنامه حزب کمونیست (مائویست) افغانستان آنها را کاپی و بجای "مالکان ارضی" فتودال می‌نویسد. "فتودال" واژه شیک است و روشن فکران جوان را که عاشق این

^۱ - برنامه حزب کمونیست (مائویست) افغانستان - طبقه فتودال.

گونه واژه های شیک هستند، بسمت خود جلب میکند. اما نویسنده متوجه این نقص نوده که فقدان وجود تاریخی فئودال در افغانستان در دراز مدت سخنان او را از اعتبار بر می اندازد. "فئودال" حزب کمونیست (مائویست) افغانستان همان "فئودال" غلام محمد غبارو "ساما" میباشد یعنی زمین دار ده بالا که ما در مورد آن صحبت کرده ایم. اما در اینجا این فئودال را با نظر علم منطق یا علم استدلال بررسی میکنیم.

بکاربردن این اصطلاح ارتکاب به مغالطه ای "تناقض ذات و صفات" است. "تناقض ذات و صفات" یا تناقض کنه و وجه "مغالطه ای است که در آن ذات یک شی با صفات آن در تناقض قرار دارد. مثلاً، شخصی می به بازار می رود تا برایش یک جاکت گرم و محکم بخرد.

دکاندار میگوید که: آری چیزی را که تو می خواهی دارم ببینید! تولید کننده نوشته که گرم و محکم است! / او آنرا میخرد و به خانه میرود و وقتی می پوشد می بیند که گرم نیست و چند روز بعد می بیند که پاره شده. او می رود و به دکاندار میگوید: این لباس نه گرم بود و نه محکم. و دکاندار پاسخ میدهد: آقا، ما به همین صفاتی که تولید کننده توصیف کرده آنرا وارد کرده و می فروشیم. مشتری میگوید: این جاکت نه گرم بود و نه محکم و صفاتی که تولید کننده به او اطلاق کرده با ذات آن سازگاری ندارد. در این مصداق تناقض ذات و صفات مشاهده میشود.

ذات فئودال مالکیت مطلقه بر زمین، چراگاه، شکارگاه، منابع آب، نظام و اسباب آبیاری و حاکمیت سیاسی در محدوده املاکش بود. صفات او از نظر سیاسی خشونت و سرکوب مطلق سرف ها و برده ها و بیرون گرایی و اتحاد با فئودال های دیگر برای اجرای این کار بود. از نظر اجتماعی در حیطه قدرت یک فئودال هیچ خان، ملک و میر موجود نبوده و قبیله در آن هیچ گونه نقشی سیاسی و اجتماعی نداشت. آیا این صفات در مورد زمین دار ده بالا هم موجود اند که بتوان او را "فئودال" نامید؟ جنبش چپ افغانستان بعد از سازمان جوانان مترقی با استدلال علمی فاصله گرفته و به ارتکاب به این گونه مغالطات کار میکند. مادامی که این جنبش از "فئودال" حرف میزند و جامعه رانیمه فئودالی میداند هنوز متوجه نیست که جامعه فئودالی به دلیل وجود فئودال و سرف جامعه فئودالی گفته میشود و طبق قانون تضاد اگر یکی از آنها نباشد آن جامعه دیگر فئودالی یا نیمه فئودالی نیست (مثال نمک طعام در بالا).

۳- نقد بر وجود فئودالیزم از نظر سیاسی

احزاب و سازمان های جنبش چپ افغانستان وقتی "نیمه فئودالیزم" میگویند بدون شک در نظر دارند که در انقلاب دموکراتیک نوین به مثابه تضادی که باید حل شود به مصاف آن بروند. یعنی

برنامه‌ای طرح کنند تا نفوذ فئودال‌ها را در سیاست و اقتصاد کشور نابود سازند. در این صورت "نیمه فئودالیزم" از نظر فلسفی در ساختمان سوسیالیسم یکی از تضادهای عمده به حساب می‌رود. از نظر سیاسی نابودی نیمه فئودالیزم یکی از اهداف استراتژیک سیاسی هست و از نظر اقتصادی بخش عمده از نیروهای مولده (نیمه سرف) که در ساختار نیمه فئودالیزم در بند قرار دارند، آزاد میشوند. تمام این تشکلهای نابودی بقایای فئودالیزم را در برنامه شان تأکید کرده‌اند ولی ما می‌پرسیم که این فئودال‌ها را در کجای افغانستان میتوان پیدا کرد؟ نیازی نیست که در جستجوی آنها به هزاره جات، نورستان، بدخشان، پنجشیر و غور برویم. اگر کسی بگوید که آنها در هلمند، کندهار، کندوز، فاریاب، مزار، بغلان و سمنگان به تعداد صدها خانواده وجود دارند باید به از او پرسید که آیا شما یقین دارید آنها فئودال اند نه ملاک؟ او خواهد گفت چه فرقی میکند؟ فرق آنها خیلی زیاد است ولی اگر فئودال باشند در آن صورت سربازان، نیروهای امنیتی و سازوبرگ بروکراسی او متلاشی شده و افراد آنها با سرف‌های که از بندرها شده رفته کار گرمی‌شوند. ملکیت غیر منقول و به خصوص منبع آب که از جمله ملکیت خصوصی او است در اختیار دهقانان و کمون‌های کشاورزی و دامپروری قرار می‌گیرد. و اگر ملاک باشد در آن صورت هیچ سرفی را در اختیار ندارد که آزاد شود. از جمله تمام املاک غیر منقول او تنها زمین‌هایش به دهقانان میرسد و منبع آب آن زمین‌ها از جمله املاک مشاع قبیله می‌باشد که ملکیت خصوصی او حساب نمی‌شد و نمی‌شود. اودستگاه امنیتی و بروکراسی ندارد و در آن زمینه هیچ نیروی کار قابل توجهی موجود نیست. به این صورت دیده میشود که فئودال و ملاک دو چیز مختلف در دو جامعه مختلف می‌باشند و از هم فرق دارند. استراتژیی که برای برانداختن نظام ملاکی طرح میشود با استراتژیی که باید فئودالیزم یا نیمه فئودالیزم را براندازد از هم فرق میکند.

از جانب دیگر، مسئله عاجل و محوری شناخت زیربنای دولت حاکم است و آن به این معنی که چه نیرویی در افغانستان دولت‌ها را تشکیل میداده و میدهند؟ آیا این نیرو فئودال یا نیمه فئودال - نیمه بورژوازی بوده اند و هستند؟ جنبش چپ افغانستان بنابه موضعگیری برنامه وی اش مجبورا "بلی" بگوید زیرا هر پاسخ دیگر تمام برنامه آنها را ردود می‌سازد.

اما مارکس نظر خلاف این ادعای جنبش چپ افغانستان دارد "برنبه به درستی این واقعیت را که در شرق مالکیت خصوصی بر زمین اساس تمام پدیده‌ها نیست مورد توجه قرار داده و بعنوان مثال ترکیه، ایران و هندوستان را متذکر میشود"^۱ آیا حق با مارکس است یا با جنبش چپ افغانستان؟

^۱ - نامه مارکس به انگلس مورخه ۲ جون ۱۸۵۳

در اینجا این که جنبش چپ افغانستان مارکس را نمی‌شناسد، آشکارا میشود، اما باید اثبات کرد که این یکی از آنها برحق است. برای اینکار فقط یک آزمایشگاه وجود دارد که عبارت از تاریخ این سر زمین میباشد. به اعضای دولت افغانستان در زمان احمد شاه ابدالی (۱۷۴۷) نظر میکنیم: "در راس اداره عده‌ای خانان و سران قبایل درانی مخصوصا پوپلزایی واقع بودند که با عناوین اشرف الوزرا، مشیر ومختار، دیوان بیگی، وکیل الدوله، قاضی القضاات، خان خانان، ایشیک آقاسی باشی وامثال اینها وظایف مهم دولتی را برعهده داشتند. گرچه وظایف اشخاص مذکور به طور دقیق معین نبود وشاه بر حسب ضرورت و اقتضای زمان ومکان" مخصوصا درموقع جنگ ولکشش "کارهای مختلف را برعهده آنها میگذاشت. اما روی همرفته میتوان وظایف زیر را با عهده داران آن مبناء اداره مرکزی دولت ابدالی در عهد احمد شاه شمرد:

شاه ولیخان (بیگی خان پوپلزای) - اشرف الوزرا. سردار جانخان پوگلزای - وزیر جنگ یا سپه سالار. عبدالله خان پوپلزای - دیوان بیگی، ایشیک آقاسی باشی و وکیل الدوله، یاقوت خان و یوسف علی خان - خواجه سرای باشی. نصرالله خان بارکزای - قاضی القضاات، سعادت خان پوپلزای - منشی باشی. کریم داد خان پوپلزای - عرض بیگی باشی. میرزا خان پوپلزایی - جهری باشی. دلدار خان اسحق زای - میراخور باش. سردارمرادخان پوپلزای - مختار کل تعمیرات. فاضل خان - نسقچی باشی....وغیره^۱ همین گزارش را جانانتن لی در کتابش از صفحه ۱۰۵-۱۰۷ با عبارات دیگر تصدیق وتائید میکند.^۲

غلام محمد غبار مینویسد: "در قندهار که مرکزین الاقوامی افغانستان بود، نورمحمد خان به خان های غلجایی و ازبیک و ابدالی وهزاره وبلوچ وتاجیک پیشنهاد کرد که جرگه یی تشکیل و پادشاهی انتخاب شود. این جرگه دراکتبر سال ۱۷۴۷ در عمارت "مزارشیرسرخ" در داخل قلعه نظامی نادرآباد منعقد گردید و نه روز دوام کرد. در طی این جلسات اتفاق آراء ممکن نمی شد زیرا موضوع مهم وهرخان مقتدر طالب سلطنت بود. درحالی که خان رقیب (از قبیل نورمحمدخان غلجایی، محبت خان پوپلزایی، موسی خان اسحق زایی، نصرالله خان نورزایی وغیره) همدیگر را رد میکردند. تنها کسی که در این جرگه راجع به خود حرف نمی زد احمد خان ابدالی بود زیرا عشیره او - سدوزای - از حیث کمیت خوردرتر از سایر عشایر بود... پس در روز نهم جرگه... یک مرد روحانی که به هیچ

۱- افغانستان در پنج قرن اخیر - محمد صدیق فرهنگ - صفحه ۹۴

۲ - J. Lee. Afghanistan A history from ۱۲۶۰ to the present. page ۱۰۵-۱۰۷.

قبیله قندهار تعلق نداشت - همایون صابرشاه پسر متصوف استاد "لایخوار" از اهل کابل - ... برخاست و احمد خان ابدالی را به حیث پادشاه معرفی کرد^۱. مشاهده میشود که اولین دولت مستقل افغانستان معاصر به واسطه روسای قبایل یاخوانین پشتون، تاجیک، هزاره، ازبیک و دیگران به وجود آمده نه به واسطه "فتودال ها" از اینجا دیده میشود که حق با مارکس است نه با جنبش چپ افغانستان. به قدرت رسیدن آل یحیی را لازم به تذکر نمیدانم و همه از آن آگاه میباشند که به واسطه قبایل جنوبی و مشرقی حاکمیت سیاسی افغانستان را تصرف کرده و رئیس خاندان مجددی تاج سلطنتی را بر سر نادر خان گذاشته است. پس این فتودالان یا نیمه فتودالان جنبش چپ افغانستان در کجا بوده و در کجای قدرت سیاسی و تحولات تاریخی کشور نقش داشته اند؟ لذا می بینیم که فتودالیزم و نیمه فتودالیزم جز در ذهن رهبران و مقاله نویسان جنبش چپ افغانستان نه در تاریخ وجود داشته و نه در جامعه حضور عینی و نه چیزی با این ماهیت در تعیین سیاست کشور نقش داشته است. بدینسان حق کاملاً با مارکس و انگلس است که به ما می آموزند در شرق حاکمیت سیاسی هیچ زمانی شالوده مالکیت بر زمین نداشته است.

ج- دگماتیزم جنبش چپ افغانستان در مورد مسئله ملی

قبل از هر چیز میخوام توجه خواننده را به سخن داهیانه لنین دعوت کنم: "تئوری مارکسیستی بی چون و چرا خواستار است به هنگام تجزیه و تحلیل هر مسئله اجتماعی، آن مسئله بدو^۱ در چهار چوب تاریخی معینی مطرح گردید و سپس چنانچه سخن بر سر یک کشور (مثلاً؛ بر سر برنام^۲ ملی برای یک کشور) باشد، خصوصیات مشخصی که در حدود یک دوره معین تاریخی این کشور را از سایر کشورها متمایز می سازد در نظر گرفته شود^۲. (تکیه از ماست)".

گفته آمدیم که تاریخ تکامل آسیا با اروپا فرق دارد و برای آسیا باید مناسبات تولیدی و اشکال مالکیت آسیائی و تاریخ تکامل این جوامع را در نظر بگیریم.

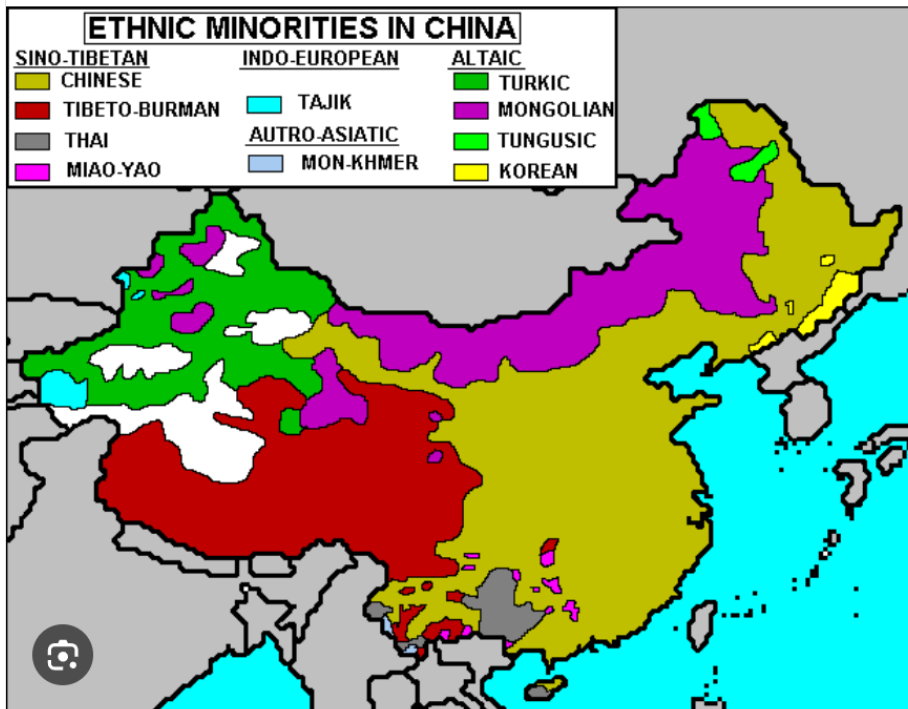
تاریخ مناسبات تولیدی و اشکال مالکیت اروپائی چگونه بود که به ظهور ملت فرصت داد؟ و در آسیا چگونه هست که ظهور ملت را مشکل ساخته؟ چرا در چین حتی بعد از دموکراسی نوین، دست زدن به ساختمان سوسیالیزم و انقلاب کبیر فرهنگی پرولتاریائی هنوز هم از یک ملت و حد خبری

^۱ - غلام محمد غبار - افغانستان در مسیر تاریخ جلد اول. صفحه ۳۵-۳۵۵

^۲ - حق ملل در تعیین سرنوشت بدست خویش. لنین

نیست؟ نقشه اتنوگرافی چین در این صفحه نشان میدهد که چین تا هنوز یک ملت نیست. حقیقتی که ناسیونالیست‌های چینی آنرا به مشکل میتوانند بپذیرند.

چرا چینی‌ها نتوانستند یک ملت واحد به وجود بیاورند؟ و حتی امروز که چین به یک سوسیال - امپریالیزم تبدیل شده هنوز هم یک ملت واحد نیست؟ و همین حقیقت در تمام شرق صدق میکند،

زیرا همه آنها جوامع قبایلی بوده و قبایل دارای مالکیت اشتراکی و مشاع میباشد. در حالی که اروپا این طور نبود. در اروپا تحت فئودالیزم، وسیله عمده تولید تنها زمین و آن هم به شکل مالکیت مطلقه، میراثی - حق پدری بود. فئودال و بعد از مرگ او ولیعهدش صاحب املاک و محصول کار سرفها بود. صنف صنعت گر که مالک کار خود بود آهسته آهسته انکشاف یافت. جنگ‌های صلیبی باعث رونق بیشتر کسب و کار آنها شد. وسایط کار، کارگاه‌ها و حرفه هر کس جدا بود، افراد این صنف یک مالکیت مجزا از مالکیت مطلقه فئودال را به وجود آوردند. این ملکیت بر زمین متکی نبود و صنعتگر به زمین وابستگی نداشت. او در اول خود فروشنده تولیداتش بود و زمانی فرارسید که افراد دیگری تولیدات آنها را می‌خریدند و در داخل و خارج می‌فروختند. اینها را بازرگان یا Merchant می‌گفتند. اینها نه به زمین وابسته بودند و نه به حرفه صنعتگری. مفاد آنها به سفرهای شان بستگی داشت. این

یک مالکیت دیگر بود و رشد این قشر به معنی رشد سفرهای دریایی و دریا نوردی بود که موجب توسعه صنعت کشتی سازی، انکشاف بنادر، اسکله‌ها، دیوها و غیره میشد. به این قسم در بطن همان نظام فتودالی و موازی به مالکیت فتودالی دونوع مالکیت نطفه بسته و انکشاف یافت. پس از جدائی صنایع از بازرگانی، این‌ها به مالکیت‌های مستقل تبدیل شدند. این دو نوع مالکیت به همان اندازه که هر روز انکشاف می‌یافتند به همان تناسب اهمیت زمین و سلطه نظام فتودالی را به اضمحلال میبردند. خانم و دختر جوان فتودال که سابق لباس جدید میخواستند به بافنده‌های محلی پنبه و پشم فرمایش می‌دادند ولی دیگر بازرگانان ابریشم و کتان نفیس را به بازار آورده بودند و آنها میرفتند و از بازرگان پارچه‌های ابریشمی می‌خریدند و به لباس سازان صنعتگر در بازار صنعت گران می‌سپردند که برای شان لباس بسازند.

در اوایل قرن ۱۶ دو بانک یکی در هالند و دیگری در ایتالیا به وجود آمدند "نخستین ملت سرمایه‌داری ایتالیا بود"^۱. بانک‌ها داد و گرفت بین صنایع و بازرگانی را راحت و مطمئن تر از پیش ساختند. پول به گفته مارکس عبارتست از ارزش متراکم شده و بانک نیز محل انباشت این ارزش متراکم^۲ شد. تحت ملکیت فتودالی محل انباشت و تمرکز ارزش نداشت. تمرکز بیشتر ثروت در بانک‌ها که از همه اول‌تر حاصل انباشت ارزش اضافی نیروی کار کارگران در فعالیت‌های بازرگانی و دریا-نوردی بود مقام اقتصادی فتودال را بیشتر پائین میکشید. نقش تاریخی بانک‌ها از نظر اشکال مالکیت عبارت بود از مالکیت فینانس یا مالی که در نوع خود نوین بود و مستقل از زمین، صنعت و تجارت وجود داشت. انکشاف فینانس ضربه دیگری بود بر پیکر پیر و برلبه گور ایستاده فتودالیزم.

این سه نوع مالکیت (صنعتی، بازرگانی و مالی) که در بطن جامعه فتودالی انکشاف یافته بودند سرانجام فتودال‌ها را به واکنش‌های شدید سیاسی و نظامی و ادار ساختند. بورژوازی برای دفاع از خود متشکل شده و جمعیت‌های مسلح را در شهرها به وجود آورد: "به این ترتیب مشاهده میکنیم که بورژوازی نوین خود محصول یک جریان تکامل طولانی و یک رشته تحولات در شیوه تولید و مبادله است. هر یک از این مراحل تکامل بورژوازی، کامیابی سیاسی مربوطه ایرا از پی‌داشت. بورژوازی که هنگام تسلط اربابان فتودال صنف ستمکش بود در کمون به صورت جمعیت مسلح و حاکم بر خویش درآمد، در اینجا جمهوری مستقل شهری بود و در آنجا صنف سومی که به سلطنت

^۱ - پیشگفتار چاپ ایتالیایی مانیفست

^۲ - مارکس و انگلس - مانیفست کمونیست. صفحه ۲۷-۲۸ چاپ پکن

مالیات می‌پرداخت' .." در شهرها و بنادر بورژوازی صاحب قدرت بود زیرا اهالی آنها برای بورژوازی کار میکردند.

این اهالی تقریباً همه فاقد ملکیت بودند که نه قبیله را می‌شناختند و نه خبر داشتند که جد بزرگ شان که بوده است. تضاد قبایلی در بین آنها وجود نداشت. آنها به راحتی به اطراف شعارهای بورژوازی متحد می‌شدند. به این قسم بازار تولید و مبادله یا اقتصاد، تمام اهالی را که دارای زبان، منطقه زیست و خوی و خواص مشترک بودند متحد ساخته و ملت‌های بورژوازی را به وجود آوردند.

اما تاریخ شرق این طور نیست. درچین اهالی حان، منچوری، میائو، فا، کوریا، مغول، حوی، ایغور، ای، تبتی، جوانگ، جونگ جیا و غیره زندگی میکنند و هر کدام تاهنوز در منطقه زیست علیحده مربوط به اجدادشان زندگی میکنند. گرداننده اقتصاد عمده و سیاست تعیین کننده حان‌ها میباشند. به همین صورت در ایران عرب‌ها، کردها، بلوچ‌ها و ترک‌ها در مناطق مختص به خود به سر می‌برند. در افغانستان، پاکستان، ترکیه، هند، بنگلادیش، ویتنام کمبود یا و سرانجام کشورهای شمال آفریقا هر قبیله محل زیست معین خود را دارد. زنده یاد رفیق اکرم یاری همیشه میگفت که هیچ الگو و نمونه برای ساختن سوسیالیزم در افغانستان وجود ندارد. حرف او کاملاً درست هست و همان‌طور که برای چین وجود نداشت. ساختار اقتصادی-تاریخی افغانستان راتحت رژیم دموکراتیک توده‌ای طی چندین نسل میتوان شکست داد.

تحت یک رژیم دینی یا یک رژیم دموکراتیک آمریکایی تمایز طلبی قبایلی و قبیله‌گرایی اوج میگیرد و استحکام می‌یابد. فارس‌ها را در ایران مد نظر بگیریم: این‌ها تعین کنندگان اصلی سر نوشت اقتصاد و سیاست ایران میباشند. فارسی زبان آنهاست و سنن و عنعنات فارس‌ها و خوی خواص آنها را خوی و خواص تمام ایرانی‌ها می‌دانند. آنها به این امتیازات اکتفا نمیکنند و حکمرانی بر اهالی غیر فارس را حق خود میدانند و مخالفت به آنرا معادل "تجزیه طلبی" و "نابودی ایران" حساب میکنند. آنها مضاف بر تمام این‌ها بالون "کوروش" را نیز باد کرده و به هوا انداخته‌اند و با inculcation سیستماتیک در تعلیم و تربیه اهالی غیر فارس در چشم شان خیلی کمتر از فارس‌ها به نظر می‌آیند.

ازجائی که بازار تولید و مبادله ایران در دست فارس‌هاست احساس برتری طلبی قبایلی فارس‌ها به شوونیزم غلیظ انکشاف یافته است. همین ادعا در مورد اهالی حان در چین، پشتون در افغانستان، ترک‌ها در ترکیه، عرب‌ها در سوریه، عراق، مصر، مراکش و غیره نیز صدق میکند. حالانکه

تحت نظام دموکراتیک توده‌ای آنچه مهم است خود فرد و توانایی‌های علمی، فنی، تولیدی و افکارش می‌باشد نه این که به کدام زبان تکلم می‌کند یا چه رنگ پوست دارد و از کدام قبیله می‌آید و جد بزرگش کدام قبایل پراکنده وضعیف را از تیغ کشیده یا برده ساخته است.

بنا به این گونه تفاوت‌ها، جمع‌بندی رفیق استالین از تاریخ و ظهور ملت فقط برای اروپا صادق است و برای آسیا صادق نمی‌کند. اما تعیین اجزا و تعریف او از ملت برای تمام جهان صادق می‌باشد. جوامع آسیایی که فئودالیزم را از سر نگذرانیده و پیشینه تاریخی ظهور بورژوازی آزاد ملی را ندارند نمی‌توانند کورکورانه تحلیل رفیق استالین را برای شان کاپی نمایند. لنین می‌آموزد "چنانچه سخن بر سر یک کشور (مثلاً؛ بر سر برنامه ملی برای یک کشور) باشد، خصوصیات مشخصی که در حدود یک دوره معین تاریخی این کشور را از سایر کشورها متمایز می‌سازد در نظر گرفته شود".

جنبش چپ افغانستان بدون آنکه مسئله ملی را از تحلیل شرایط عینی و تاریخی افغانستان استخراج کند از "مارکسیزم و مسئله ملی رفیق استالین" استخراج می‌کنند.

د - ستمگری ملی در اروپا و آسیا

مسئله دوم موضوع ستم‌گری ملی است که در اروپا عبارت بود از تسلط ملت ستمگر بر بازار ملی ملت‌های تحت ستم. مثلاً؛ سلطه ولیکاروس‌ها بر بازار تولید و مبادله ملت‌های پولند، فنلند، اکراین... الی آخر. اما این برحه ویژه تاریخ بورژوازی با خصلت ملی بود. در این برحه سرمایه‌داری هنوز جهانی نشده و تقسیم‌بندی ستمگر و ستمکش عبارت بود از کشورهای استعمارگر و کشورهای مستعمره. اما زمانی که سرمایه‌داری به امپریالیزم رسید، امکان رشد و انکشاف را از بورژوازی ملی در کشورهای رو به رشد گرفت.

در آسیا؛ در طول تاریخ قدرت سیاسی در دست اعیان قبایل نیرومند بوده است. آنها با استفاده از قدرت سیاسی زمین‌های کشاورزی، منابع مطمئن آب، چراگاه‌ها و جنگلات را تصاحب کرده و به قبایل خود یا متحدینش داده‌اند. لذا اکثریت ملاک بیروکرات غیر بیروکرات و تاجر بیروکرات و غیر بیروکرات از قبایل نیرومند و متحدینش می‌آیند. بورژوازی بیروکراتیک این کشورها که معمولاً از قبایل نیرومند می‌آیند در عمل پیشکار و چمچه بردار عارتگری امپریالیزم و سوسیال-امپریالیزم در کشورشان هستند. در این زد و بند ضد خلق ستمگری قبیله نیرومند با ستمگری امپریالیزم گره می‌خورد.

^۱ - حق ملل در تعیین سرنوشت به دست خویش لنین.

ازجائی که امپریالیزم و سوسیال امپریالیزم به واسطه دولت یا نظام بروکراتیک ملاکین بیروکرات و تاجران بیروکرات را در جهت منافع خود لنگ و لجام میدهد در زیر بنا مانع انکشاف بورژوازی ملی، نیروهای مولده و در نتیجه تکامل تاریخی افغانستان میگردد، ملاکین بیروکرات و تاجران بیروکرات عامل عقب ماندگی، فقر، بیکاری و تحقیر شدن مردم افغانستان در جهان میباشند. به این دلیل در افغانستان از ستمگری امپریالیزم و چمچه دار باشی آن (ملاکین بیروکرات و تاجران بیروکرات) بر کل خلق و اقلیت های قومی سخن در میان است.

امپریالیزم و سوسیال - امپریالیزم از طریق دولتی که از منافع این دو طبقه خاین (ملاک بیروکرات و تاجر بیروکرات) نمایندگی میکند منابع طبیعی و ثروت های تاریخی - فرهنگی کشور را چپاول و آنها را در انکشاف پروژه های دولتی کمک میکند. این پروژه ها در گام اول در انکشاف منطقه زیست قبایل حاکم به راه می افتد، چنانچه دیده میشود که پروژه های انکشافی در مناطق زندگی اهالی پشتون اعمار گردیده اند (چک وردک، سراب غزنی، دهله، کجکی، بغرا، و غیره). به همین صورت در ایران مناطق زندگی فارس ها و بلوچ ها یا فارس های کردها را مقایسه کنید. در چین منطقه زیست حان ها و سایر اقلیت های ملی چین را باهم مقایسه کنید.

قبایل حاکم همچنین امکانات طبیعی و جغرافیایی کشور را در اختیار امپریالیزم و سوسیال - امپریالیزم گذاشته و از این مدرک اسلحه و مهمات خریداری میکنند تا آنها را سرکوب نمایند. به پاکستان ببیند، آنها گاز بلوچستان را نخست در منطقه اهالی پنجاب انتقال داده بودند و تقریباً ۳ دهه بعد تر اهالی بلوچ - آنها در برخی از مناطق - آن از این نعمت برخوردار شدند. به همین صورت به گاز شبرغان، کود برق مزار، نفت و ذغال سنگ شمال کشور، مس و آهن مناطق مرکزی و غیره نگاه کنید. ستم امپریالیستی با غارت کشور و ستمگری قبایل حاکم بامهیا ساختن زمینه غارت اهالی غیر پشتون پیوند میخورد. اینست ستم ملی امپریالیستی و ستمگری قبایل حاکم کشورهای آسیایی. رفیق استالین، این شرایط را ندیده بود و در کتابش نیز از آن صحبت نمیکند و آنرا بر عهده کمونیست های هر کشور گذارده که با تحلیل درست از شرایط عینی سرزمین شان ستمگری را شناسایی کرده و در تیر رس انقلاب دموکراتیک نوین قرار دهند. مارکس میگوید: "نه از آنچه انسان ها میگویند، می پندارند و تصور میکنند، بلکه با آغاز از زندگی و فرایند حیات انسان های ذیجسد و مرادفات فی مابین آنهاست که درستی و نادرستی یک ایدئولوژی را می توان فهمید. با چنین طرز بینش است که ایدئولوژی استقلالش

را در قبال واقعیت‌های عینی از دست می‌دهد.^۱ کسانی که به مارکسیزم به عنوان ایدئولوژی علمی نگاه میکنند، باید درک کنند که مسئله ملی در آسیا مشکل انقلاب دموکراتیک نوین است در حالی که در اروپا مشکل انقلاب بورژوازی بود.

ه - نقد بر "قیچی و چسب" مومنانه

بسیاری از واعظین دین برای اثبات گفتارشان به آیات و احادیث پناه می‌برند. وهنگامی هم که این کار را میکنند قبل از آن "قال الله تعالی" و یا "قال" فلانی می‌گویند، یعنی سخن آنها را بدون "قال" بر زبان نمی‌آورند. اگر یک نویسنده مطلبی را مینویسد حق دارد نوشته دیگران را خوانده و نتیجه گیری هایش را بر کاغذ بیاورد. ولی حق ندارد عین جملات او را به نام خود بر کاغذ بیاورد زیرا این "قیچی کردن" و "چسپاندن" است.

نورمحمد تره کی کتابی نوشته بوده نام "زندگی نوین". در دانشگاه کابل یکی از استادان گفته بود که برخی از کتاب‌ها اثر گفته نمی‌شود. با آن که در کتاب نورمحمد تره کی هیچ نقل و قولی بدون ذکر نام نبود ولی آن کتاب همه نقل و قول‌های مارکس، انگلس، لنین و برخی دیگر از رهبران طبقه کارگر بود و سخن خودش تنها این بود که "مارکس می‌گوید". آن استاد گفته بود که این اثر نیست. اگر چند خلقی‌ها آن استاد را (استاد نظر محمد نظری) را برده و کشتند ولی حرف آن زنده یاد درست است.

صدر مائو در اثرش تحت عنوان "چگونگی تعیین تعلق طبقاتی در روستا" مالکان ارضی را این گونه تعریف میکند: "مالک ارضی کسی را می‌گویند که صاحب زمین است ولی خودش کار نمی‌کند، یا آن که خیلی کم کار میکند و زندگی خود را از طریق استثمار دهقانان تأمین می‌نماید. در یافت بهره مالکانه شکل عمده استثمار دهقانان توسط مالکان ارضی است علاوه بر این مالک ارضی یا ربا خواری میکند یا مزدور می‌گیرد و یا به امور صنعتی و تجارتی می‌پردازد. لیکن شکل عمده استثمار دهقانان توسط مالک ارضی تحمیل بهره مالکانه است"

برنامه حزب کمونیست (مائویست) افغانستان همین جملات صدر مائو را کاپی و بجای جمله "مالکان بزرگ ارضی" اصطلاح "فئودال" را می‌گذارد "فیودال کسی است که صاحب زمین است ولی خودش در آن کار نمی‌کند و زندگی خود را از طریق استثمار دهقانان

^۱ - مقدمه کاپیتال جلد اول - صفحه ۴ چاپ الکترونیکی

تأمین می‌نماید، فیودال‌هابرپایه مناسبات نیمه فیودالی مسلط بر افغانستان به استثمار دهقانان می‌پردازند، شکل عمده استثمار دهقانان توسط فیودالان، تحمیل بهره مالکانه بردهقانان است، ولی علاوه بر آن فیودال‌ها به رباخواری استخدام مزدور و فعالیت‌های تجاری نیز می‌پردازند.^۱

صدر مائودر سال ۱۹۳۳ (تقریباً یک قرن پیش از امروز) این جملات را در مورد مالکان بزرگ ارضی نوشته است. و حزب کمونیست (مائویست) آنرا برای امروز (یک قرن بعدتر) و برای افغانستان نوشته. آنچه برای مائو و چین "مالکان بزرگ ارضی" بود برای افغانستان و برنامه نویس حزب "فئودال" میشود! معلوم نیست که چرا چنین است؟ نتیجه‌ای که به دست می‌آید این است که شرایط سال‌های ۱۹۳۳ چین با شرایط سال‌های ۲۰۰۴ افغانستان یکی است. اگر "فئودال" را در جمله استعمال نکنیم و مالکان بزرگ ارضی را "مالکین" بگوییم چه مشکلی پیش می‌آید؟ هیچ. و اگر "مالکین ارضی" را "فئودال" بگوییم، چه مشکلی واقع میشود؟ یک مشکل بزرگ؛ زیرا، چه کسانی را باید به جای "سرف" بگذاریم؟ سرف که در برابر فئودال قرار داشت، معادل و مساوی به "دهقان" نیست.

و - "نیمه مستعمره - نیمه فئودالی" زیر ساخت خیالی شیک

اصطلاح "نیمه مستعمره" از مائوتسه دون است او این اصطلاح را از واقعیت عینی چین استخراج کرده بود. در آن زمان هونکنگ مستعمره انگلستان و ماکائو مستعمره پرتگال بود. شمال چین در تصرف جاپان بود و دهانه دریای زرد یا شاه رگ تجاری چین در اختیار آمریکایی‌ها قرار داشت. مائو به این لحاظ چین را "نیمه مستعمره" می‌گفت.

از نظر تاریخی؛ مستعمره^۲ به سرزمینی اطلاق میشود که ملت اشغال کننده به طور مستقیم بر آن حکومت کند. نیمه مستعمره به آن کشورهایی اطلاق می‌شد که بخشی از مردمش تحت سیادت مستعمراتی بوده و همچنین قسمتی از سرزمینش به طور مستقیم در دست استعمار - گران باشد.

اما وابسته بودن به امپریالیزم و یا حاکمیت امپریالیزم بر بازار تولید و مبادله یک کشور به معنی نیمه مستعمره بودن آن نیست، بلکه اصطلاح "تحت سلطه" بیشتر بیانگر حقیقت آنست. به عبارت دیگر؛ سلطه امپریالیزم بر بازار تولید و مبادله و نفوذ آن در دستگاه قدرت یک سرزمین آنرا تحت سلطه می‌سازد

^۱ - برنامه حزب کمونیست (مائویست) افغانستان - طبقه فئودال

^۲ - domination of a people or area by a foreign state or nation : the practice of extending and maintaining a nation's political and economic control over another people or area

نه نیمه مستعمره. برخی از کشورهای امپریالیستی مانند انگلستان، هالند، فرانسه، آمریکا تاکنون یک قسمت و یا به طور کلی مستعمرات شان را در جهان در زنجیرنگه داشته اند. اما در عصر سرمایه داری جهانی امپریالیستی تمام کشورهای رو به رشد آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین از طریق صدور سرمایه و سرمایه گذاری در سکتور تولیدی و تجاری آنها تحت سلطه قرار دارند نه اینکه نیمه مستعمره باشند. "نیمه فئودالی چیست؟ این اصطلاح را مائوتسه دون تا سال های ۱۹۳۳ نمی شناخت. او در سال ۱۹۲۶ "تحلیل طبقات جامعه چین" را مینویسد و در یک جا چنین میگوید "از آنچه در فوق گذشت، نتیجه میشود که کلیه همدستان امپریالیسم - دیکتاتورهای نظامی، بوروکرات ها، بورژوازی کمپرادور و طبقه مالکان بزرگ ارضی و آن بخش مرتجع از روشنفکران وابسته به آنها - دشمنان ما هستند. پرولتاریای صنعتی نیروی رهبری کننده انقلاب ماست. تمام نیمه پرولتاریا و خرده بورژوازی نزدیکترین دوستان ما میباشند. در مورد بورژوازی متوسط متزلزل جناح راست آن ممکن است به دشمنان ما و جناح چپ آن ممکن است به دوستان ما بدل گردد، لیکن ما باید در برابر این طبقه دائما هشیار و مراقب باشیم و نگذاریم که در صفوف ما اغتشاشی برپا کنند" "در اینجا می بینیم که مائوتسه دون زمانی که "همدستان امپریالیزم" را نام میگردد "فئودال" نمیگوید. یافئودال وجود نداشته یا این که مائو آنرا نمی دیده است. بعد از آن که در سال های ۱۹۲۷-۱۹۳۳ بین استالین و تروتسکی نزاع بر سر وجود فئودالیزم در چین بالامیشود، واژه فئودال، نیمه فئودال و فئودالیزم در نوشته های مائوتسه دون نیز ظاهر میگردد. مائوتسه دون تا سال ۱۹۲۸ نیز "نیمه - فئودالی" نمیگوید و به وجود فئودالیزم در چین معتقد به نظر نمیرسد. درسند "چرا حکومت سرخ در چین میتواند پا بر جا بماند؟" که در ماه اکتبر سال ۱۹۲۸ نوشته شده در یک جای چنین میگوید: "یکی از علایم مشخصه چین نیمه مستعمره اینست که دارو دسته های مختلف دیکتاتورهای نظامی قدیم و جدید که از طرف امپریالیست ها در داخل کشور از طرف طبقه کمپرادورها و طبقه مالکان ارضی بزرگ پشتیبانی میشوند، از اولین سال تأسیس جمهوری (۱۹۱۲) پیوسته علیه یک دیگر در جنگ اند". تا این جا دیده میشود که مائوتسه دون تا اواخر سال ۱۹۲۸ اصطلاح "نیمه مستعمره" را میشناسد ولی "نیمه فئودالی" را نه. این حقیقت در گفتارش درسند "مبارزه در کوهستان جین گان" چنین تصدیق میشود: "به طور کلی بیش از ۶۰ درصد اراضی در دست مالکان ارضی و کمتر از ۴۰ درصد اراضی در اختیار دهقانان است. استان جیان سی در شهرستان سوی

۱- منتخب آثار. جلد اول صفحه ۲۴

۲- منتخب آثار جلد اول صفحه ۹۴

چوان بیش از هر جای دیگر متراکم است: تقریباً ۸۰ درصد اراضی در دست مالکان ارضی است.^۱ تمرکز زمین در دست چند فرد به این معنی نیست که نظام سیاسی حاکم نیز "نظام فئودالی می‌باشد. زیرا زمانی که این ملاکین بزرگ در پروسه مبارزه طبقاتی با برده ها، دولت مرکزی شانرا به وجود می آورند، نظام فئودالی می‌شود.

در سال ۱۹۲۸ جنجال‌های لفظی بزرگی در کمیترون بین تروتسکی و استالین بر سر ساختار اقتصادی و انکشاف تاریخی چین نمیتواند مائو را بی طرف باقی بگذارد. طوری که در صفحات گذشته نیز اشاره شد استالین معتقد بود که انقلاب در چین دو دشمن دارد و چنانچه در خطابه معروفش در ماه اپریل سال ۱۹۲۷ تحت عنوان "مسایلی در باره انقلاب چین" چنین توضیح می‌دهد:

عوامل اساسی تعیین کننده ماهیت انقلاب چین:

- (الف) وضعیت نیمه مستعمره چین و تسلط مالی و اقتصادی امپریالیسم؛
 (ب) سرکوب بقایای فئودالیسم که با سرکوب نظامی گری و بوروکراسی تشدید می‌شود؛
 (ج) مبارزه انقلابی رو به رشد توده‌های وسیع کارگران و دهقانان علیه سرکوب فئودالی و بوروکراتیک، علیه نظامی گری و علیه امپریالیسم؛
 (د) ضعف سیاسی بورژوازی ملی، وابستگی آن به امپریالیسم، ترس آن از گسترش جنبش انقلابی؛
 (ه) فعالیت انقلابی رو به رشد پرولتاریا، افزایش اعتبار آن در میان توده‌های وسیع مردم کارگر؛
 (و) وجود دیکتاتوری پرولتاریا در همسایگی چین.^۲

تروتسکی در ماه مه سال ۱۹۲۷ درست چند روز بعد از سخنرانی رفیق استالین مقاله کشاله داری را تحت عنوان "انقلاب چین و تزه‌های رفیق استالین" به پراوادا برای نشر می‌فرستد و کمیته مرکزی حزب کمونیست روسیه از نشر آن جلوگیری میکند. به تعقیب آن بخارین نماینده حزب کمونیست روسیه در کمیترون موضع رفیق استالین را در مورد ساختار اقتصادی - تاریخی چین و وجود دو دشمن (امپریالیسم و بقایای فئودالیسم) را مورد تأیید قرار می‌دهد. تروتسکی که می‌بیند دیگر "پراوادا" مقالات او را نشر نمیکند دست به کارزار خطابه دادن می‌زنند. من بخشی از خطابه چارم او را که در ماه مه ۱۹۲۷ ایراد شده از انگلیسی ترجمه و در اینجا می‌آورم. استالین بار دیگر با این استدلال که کومینتانگ و دولت وو حان وسایل و ابزارهای کافی برای انقلاب ارضی هستند، خود را در برابر شوراهای کارگران

^۱ - منتخب آثار جلد اول صفحه ۱۲۹

^۲ - منتخب آثار استالین فصل ۹ بزبان انگلیسی - در باره مسایل انقلاب چین صفحه اول

و دهقانان قرار داده است. بدین وسیله استالین فرض میکند و میخواهد که انترناسیونال نیز مسئولیت سیاست کومیتانگ و دولت وو حان را بپذیرد، همانطور که بارها مسئولیت سیاست دولت «ملی» سابق چیانگ کای شک را بر عهده گرفته است (به خصوص در سخنرانی ۵ آوریل که استنوگرام آن البته از انترناسیونال پنهان شده است).

ما هیچ اشتراکی با این سیاست نداریم. ما حتی نمی‌خواهیم سایه‌ای از مسئولیت برای سیاست دولت وو حان و رهبری کومیتانگ را بپذیریم و به شدت به کومیتانگ توصیه میکنیم که این مسئولیت را نپذیرد. ما به صراحت به دهقانان چینی می‌گوییم: رهبران کومیتانگ چپ از نوع وانگ جینگ وی و شرکا به ناچار به شما خیانت خواهند کرد اگر به جای تشکیل شوراهای مستقل خود، از سران وو حان پیروی کنید. انقلاب ارضی موضوع جدی است. سیاست‌مداران از نوع وانگ جینگ وی، تحت شرایط دشوار، ده بار با چیانگ کای شک علیه کارگران و دهقانان متحد خواهند شد. در چنین شرایطی، دو کمونیست در یک دولت بورژوازی به گروگان‌های بی‌قدرت تبدیل می‌شوند اگر نگوئیم که مستقیم به عنوان ماسکی برای آماده‌سازی ضربه جدید علیه توده‌های کارگر عمل میکنند. ما به کارگران چین می‌گوییم: دهقانان انقلاب ارضی را تا پایان انجام نخواهند داد اگر خود را به جای شما، پرولتاریای انقلابی، توسط رادیکال‌های خرده بورژوازی هدایت کنند. بنابراین، شوراهای کارگری خود را تشکیل دهید، آنها را با شوراهای دهقانی متحد کنید، از طریق شوراهای مسلح شوید، نمایندگان سربازان را به شوراهای بیاورید، ژنرال‌هایی را که شوراهای را به رسمیت نمی‌شناسند، اعدام کنید، بوروکرات‌ها و لیبرال‌های بورژوازی را که قیام‌هایی علیه شوراهای سازماندهی میکنند، اعدام کنید. تنها از طریق شوراهای دهقانان و سربازان خواهید توانست اکثریت سربازان چیانگ کای شک را به سمت خود جذب کنید. شما، پرولتاریای پیشرفته چینی، به طبقه و مأموریت تاریخی خود خیانت خواهید کرد اگر باور کنید که یک سازمان رهبران، با روحیه خرده بورژوازی و مصالحه‌گر که بیش از ۲۵۰ هزار عضو ندارد (به گزارش تانگ پینگ‌شان مراجعه کنید)، قادر است جایگزین شوراهای کارگران، دهقانان و سربازان که میلیون‌ها و میلیون‌ها نفر را در بر میگیرد شود. انقلاب بورژوا-دموکراتیک چین یا به صورت شوراهای پیش خواهد رفت و پیروز خواهد شد یا اصلاً پیروز نخواهد شد^۱. به این صورت دیده میشود که رفیق استالین دشمن عمده خلق چین رانخست امپریالیزم و سپس فتودالیزم چین میداند. اما تروتسکی از وجود فتودالیزم در چین تا اینجا حرفی ندارد و رهبران انقلاب

^۱ - خطابه چارم تروتسکی درباره مسایل انقلاب چین. کلیات آثار تروتسکی فصل معضلات انقلاب چین ۱۹۲۷-۱۹۳۳

چین را "رادیکال‌های خرده بورژوازی" می‌نامد و دشمنان عمده انقلاب را بورژوازی بزرگ و امپریالیزم می‌گوید. تروتسکی دهقانان را متهم می‌کند که انقلاب را تا آخر نخواهند رسانید. او به حزب کمونیست چین اعتماد ندارد و به طعنه می‌گوید که تعدادشان از ۲۵۰ هزار نفر تجاوز نمی‌کند. ولی از کارگران چین می‌خواهد که شورا‌های کارگران و دهقانان را تشکیل دهند درحالی که این شوراها بدون رهبری حزب کمونیست آشیانه آماده برای بورژوازی می‌باشند. لنین بارها بر نقش حزب کمونیست در جنبش طبقه کارگر جهت تامین رهبری انقلاب این طبقه و تضمین هژمونی آن تاکید می‌ورزید و تروتسکی به همین آسانی در کمتر از یک دهه از مرگ لنین آموزه‌های داهیانه او را فراموش کرده بود. از این به بعد در مورد دشمنان عمده خلق چین مبارزه سختی در بین خط استالین (امپریالیزم و فئودالیزم) و خط تروتسکی (امپریالیزم و بورژوازی) در کمیت‌ترین درمیگیرد. مائوتسه دون که در این زمان در حزب کمونیست چین رئیس مسئول ارضی است جانب استالین را انتخاب می‌کند. چنانچه او در همین رساله "مبارزه در کوهستان جین گان" در مسئله خصلت انقلاب به طور واضح می‌گوید: "ما با قطعنامه کمیت‌ترین درباره مسئله چین کاملاً موافقیم. شک نیست که اکنون چین هنوز در مرحله انقلاب بورژوا - دموکراتیک قرار دارد. برنامه یک انقلاب کامل دموکراتیک در چین، از نظر خارجی، سرنگون ساختن امپریالیسم و کسب آزادی کامل ملی؛ و از نظر داخلی، از بین بردن نیرو و نفوذ بورژوازی کمپرادور در شهرها، به انجام رساندن انقلاب ارضی برای لغو مناسبات فئودالی در روستا، و سرنگون ساختن دولت دیکتاتورهای نظامی است".^۱ این درحالی است که در سال ۱۹۳۳ در رساله "چگونگی تعیین تعلق طبقاتی در روستا" مالکان ارضی "اولین عنوان فرعی رساله‌اش می‌باشد و در آنجا نه از فئودال سخنی در میان است و نه از مناسبات فئودالی. او در ماه مارچ سال ۱۹۲۷ پیش از آن که مبارزه بر سر ساختار اقتصادی - تاریخی چین در کمیت‌ترین بالا بگیرد، در گزارشی که تهیه کرده عنوان فرعی دارد که "سرنگون کردن حاکمیت فئودالی مستبدین محلی و متنفذین شریر - برانداختن" دو" و "توان"، نام دارد. او در این جا از واژه "فئودالی" به عنوان صفت مستبدین محلی و متنفذین شریر یاد می‌کند نه به عنوان موجودیت نظام فئودال یا فئودالیزم.

استفاده مائوتسه دون از واژه فئودال و فئودالیزم که از سال ۱۹۲۸ به بعد در آثارش مشاهده می‌شود دلیل سیاسی دارنده منشا و مبدا علمی. زیرا اسناد متعددی وجود دارد که بعد از سلسله‌های جوو جینگ در بین سال‌های ۴۷۵-۲۲۰ ق.م. هم برده داری در چین وجود داشته و هم سلسله‌های گوناگون

^۱ - منتخب آثار جلد اول صفحه ۱۴۵

قبایلی بر این سر زمین حکومت کرده‌اند. سلسله "تانگ"، "چینگ"، "سونگ" و "منچو" همه و همه سلسله‌های قبایلی بودند. برای من غیر قابل قبول است که صدر مائو به وجود فئودالیزم در چین باور داشته زیرا در تحلیل طبقات جامعه چین حتی واژه "سرف" وجود ندارد چه رسد به وجود آنها به عنوان یک قطب تضاد.

بعد از سازمان جوانان مترقی سازمان‌ها و تشکیلات چپ در افغانستان خود را درگیر بحث‌های پایه‌ای نکرده‌اند. سازمان رهائی، ساما، ساوو، پیکار و اخگر با آن که همه فرصت تحقیق را داشتند به پژوهش در راه تبیین درست جامعه دست نزدند و اصطلاحات نیمه مستعمره - نیمه فئودالی را به مثابه "حقیقت مسلم" پذیرفته و مبداء عزم شان قرار دادند. اما حزب کمونیست (مائویست) افغانستان بنابه هر دلیلی که بوده، این بحث‌ها را ناخنک زده و در برنامه اش در مورد آنها اظهار نظر کرده است. اعضای کنگره که تصویب کننده برنامه بوده نیز این بحث‌ها را با همان شکل و مضمونی که طرح شده تأیید کرده‌اند. طبق نظر این حزب: "نیمه فئودالیزم به سرمایه‌های امپریالیستی وابسته است و در خدمت آنها قرار دارد. نیمه فئودالیزم آن شکل تغییر یافته فئودالیزم توسط سرمایه‌های امپریالیستی است که اساس تولید خود کفایتی طبیعی آن ویران شده ولی اساس استثمار طبقاتی آن یعنی استثمار دهقانان توسط فئودالان و به عبارت دیگر اساس نظام مالکیت و نظام طبقاتی آن روی هم رفته حفظ شده است. نیمه فئودالیزم در افغانستان نیز دارای همین مشخصات عمومی است".^۱

در گذشته نیز زیاد بودند افرادی که اینگونه پادروا حرف. اگر در افغانستان "نیمه فئودالیزی" هم وجود می‌داشت محصول مبارزات اضداد جامعه می‌بود و به دلیل حدت مبارزه طبقاتی برای بقایش به سراغ امپریالیزم رفته و "شکل تغییر یافته فئودالیزم" یا "فئودالیزم مسخ شده" از آب درمی‌آمد. معهود؛ این جمله که: "نیمه فئودالیزم به سرمایه‌های امپریالیستی وابسته است و در خدمت آنها قرار دارد" با مارکسیزم خوانایی ندارد.

اما اگر مائو تسه دون از وابستگی مالکان بزرگ ارضی به امپریالیزم صحبت میکند، دلیل دارد و آن هم دلیل درست. زیرا کومیندانگ از سال ۱۹۲۲ به بعد تغییر ماهیت داده و نماینده مالکان بزرگ ارضی و بورژوازی کمپرادور شده بود. بورژوازی ملی در کنار حزب کمونیست ایستاده و حزب با کومیندانگ تا اواخر سال ۱۹۲۶ درگیر یک مبارزه طبقاتی حاد بود. این مبارزه طبقاتی بود که کومیندانگ را برای حفظ بقایش به دامن امپریالیزم انداخته و مائو به همین دلیل میگوید که: "در چین

^۱ - برنامه حزب کمونیست (مائویست) افغانستان - سیمای کنونی افغانستان.

نیمه مستعمره و از نظر اقتصادی عقب مانده، طبقه مالکان ارضی و بورژوازی کمپرادور تماماً زائیده بورژوازی بین المللی اند. و بجا و رشد آنها وابسته به امپریالیزم است. این طبقات نماینده عقب مانده ترین و ارتجاعی ترین مناسبات در چین می باشند و از رشد نیروهای مولده چین جلوگیری میکنند".^۱ می بینیم که نویسنده برنامه حزب عین جملات مائوتسه دون را کاپی کرده و به جای "مالکان ارضی" فئودال می نویسد. در ادبیات سیاسی زمانی که "فئودالی" می گوئیم به مناسبات معین تولیدی^۲ اشاره میکنیم که محصله عمده آن "قدرت سیاسی فئودالها" است. فئودالیزم یعنی ساختار اقتصادی- سیاسی که در آن قدرت سیاسی در دست فئودالها است. به عبارت دیگر: فئودالیزم اسم است و به سیستم قدرت سیاسی اطلاق میشود. فئودال به صاحبان املاک بزرگ اطلاق میشود که در قدرت سیاسی فئودالیزم سهیم اند. فئودالی شکل مالکیت و شیوه توزیع تولید می باشد. "فئودال"، "فئودالیزم" و "فئودالی" معنی و مفهوم اقتصادی، سیاسی، ادبی و تاریخی مختلف دارند.

وقتی "نیمه فئودالیزم" میگوئیم به این معنی است که قدرت سیاسی در کشور وجود دارد که نیم آن در دست فئودالها میباشد. و وقتی "نیمه فئودالی" میگوئیم به این معنی است که در یک جامعه معین شیوه مالکیت و تقسیم کاری وجود دارد که نیم آن فئودالی است. برنامه حزب در نقل و قول بالا معنی و مفهوم اینها را رعایت نمیکند. مهمتر از همه برنامه حزب میگوید طبقه ای که دهقانان را استثمار میکند "ملاک" نیست و "فئودال" میباشد! یعنی آن پودر سفید که در قطی شیشه ای است حتماً نمک است نه شکر.

باز هم برای این جملات مکث می کنیم که میگوید: "نیمه فئودالیزم آن شکل تغییر یافته فئودالیزم توسط سرمایه های امپریالیستی است". طبق این گزاره در افغانستان یک زمانی فئودالیزم موجود بوده است که بعداً "توسط سرمایه های امپریالیستی" تغییر شکل یافته. اما چه زمانی؟ وقایع تاریخی در بطن زمان واقع شده و میشوند. فئودالیزمی که حزب از آن صحبت میکند در کدام زمان بوده؟ به این دلیل این گزاره از نظر تاریخی نادرست است.

نیاز به تذکر نیست که صدور سرمایه های امپریالیستی بعد از انکشاف سرمای داری به امپریالیزم کم کم آغاز شد. بعد از جنگ جهانی دوم یعنی حوالی سال های ۱۹۴۵-۱۹۵۰ با اعمار مجدد اروپا

^۱- تحلیل طبقات جامعه چین، منتخب آثار جلد اول صحنه ۱۶

^۲- مناسبات تولیدی شامل "شیوه تولید" و "شیوه توزیع یا مرادفات فی مابین انسان ها" می باشد. سیاست، حقوق و غیره شامل مناسبات تولیدی اند.

تعییل گرفت. طبق این گزاره قبل از آن افغانستان فتودالی بوده است! و بعد از سال‌های ۱۹۵۰ به سوی "نیمه فتودالیزم!" حرکت کرده. این ادعا حتی منطقی نیست چه رسد به علمی.

برنامه این حزب "احکامش" را با افعال "نکره" یا "مجهول" ادا میکند. صحبت با "فعل لازمی" صحبت دو پهل و قابل تاویل و ماله کشی است که متکلم با قصد مغالطه فعل متعدی یا معلوم را کنار میگذارد. این شیوه صحبت، اسلوب صحبت دینی است. نکره گوئی اقدام به مغالطه است و متکلم قصد دارد مخاطب را به دنبال نخود سیاه بفرستد. مثلاً وقتی میگوید: "اساس تولید خود کفایتی طبیعی آن ویران شده (چه یا که آنرا ویران کرده؟ چه زمانی و چگونه؟)" اساس نظام مالکیت و نظام طبقاتی آن روی همرفته حفظ شده است (چه یا که آنرا حفظ کرده؟ و چرا؟).

برنامه یک حزب نقشه راه است و به هیچ صورتی اجازه ندارد با زبان نکره یا فعل لازمی حرف بزند. زیرا هرکس میتواند یک ادعا را باواژه "کرده"، "شده"، "آورده"، "نشانده"، "زده"، "کشته" و امثالهم ادا کند.

برنامه نویس می‌دانسته که در جمع شان کسی نیست که حرف‌هایش را به زیر سوال ببرد، زیرا کسی حاضر نیست خود را به درد سر بزرگی بی‌اندازد. زیرا او بلادرنگ از او میخواهد که برود و نسخه درست آنرا پیدا کند. از ملانصرالدین پرسیدند که مرکز زمین کجاست؟ ملا دید که با جماعت ساده لوح روستایی رو به روست و باید پاسخی برای آنها پیدا کند در غیر آن آنها او را دیگر تحویل نمیگیرند. ملا گفت؛ این گونه سوالات وقت طاعت و عبادت را ضایع میکند و پرسیدن آن گناه دارد. مردم گفتند: نه! هیچ گناهی ندارد و ما می‌خواهیم بدانیم. ملا گفت: پس بیائید! بیائید تا به شما نشان بدهم که مرکز زمین کجاست. او آمد و با نوک عصا چوبش در میدان پیش روی مسجد دایره کوچکی کشیده و مرکز آنرا نشان داده گفت: مرکز زمین این جاست. مردم گفتند: ملا! از کجا میدانید که این جا مرکز زمین است؟ ملا به سوی آنها دیده گفت: اگر قبول ندارید خلاف آنرا ثابت کنید! بروید اندازه کنید!

پایان کتاب

ادر دستور زبان ما اشکال بیان "معرفه" و "نکره" یا معلوم و مجهول داریم. مثلاً؛ اگر کسی بگوید که "احمد موتر خرید". شنونده نمی‌داند که احمد کدام موتر را خریده. و بیان یا گزارش نکره یا مجهول است. و اگر او بگوید که "احمد موتر را خرید" یعنی "را" معرفه را بعد از مفعول بیاورد، شنونده می‌داند که احمد همان موتری را که درباره‌اش می‌گفت، خریده است. این گزارش را گزارش معرفه می‌گویند.

پایان نامه

سیاست گر سواراست و سمند تیز رو دارد
حقیقت چون کمندی گردنش را در گرو دارد

مارکسیزم یک سلسله اصول انتزاعی، جامد و مذهب گونه نبوده بلکه سنتزدست آوردهای علمی بشر در قرن ۱۹م می باشد. مارکسیزم از علوم تغذیه میکند و به همین لحاظ با انکشافات علوم انکشاف می یابد. بعد از مرگ مائو توتسه دون، مارکسیزم انکشاف جهشی نیافت و دست آوردهای آن در محدوده درس های کوچک در سطح جنبش طبقه کارگر باقی ماند. آنها از سقوط چین سرخ، شکست جنگ خلق در پیرو و خیانت به خلق در نیپال چیزهایی آموختند ولی از آموخته های شان نتوانستند تئوری های نوین مارکسیستی که در خور انقلاب طبقه کارگر تحت شرایط نوین جهانی باشند، بیرون بکشند.

در سطح افغانستان از سال های ۱۳۵۲ بعد با آن همه فراز و فرودهای سیاسی تمام استنتاج تجارب تلخ و خونین ما این است که که مشی های نادرست مانند اکونومیزم، ناسیونالیزم و سنتریزم به رویزیونیزم، تسلیم طلبی ملی و طبقاتی انکشاف می یابد؛ نتیجه ی که نیاز به تجربه هم ندارد و از متن تئوری های علمی هم به دست می آید. این نتیجه گیری را بسیاری از ما به هزاران صورت، طی صدها مقاله و در طول تقریباً سه دهه با عبارات مختلف تکرار کرده اند. اما تا هنوز بسیاری از تشکله ها و سازمان های ما حتی به این نتیجه هم نرسیده اند و فکر میکنند "دیگران در اشتباه اند". به این صورت بعد از سازمان جوانان مترقی در افغانستان، جنبش چپ این کشور از نظر دانش و درک درست مارکسیم پیوسته در حال عقب نشینی بوده است. در مسیر عقب نشینی و شکست انشعاب یا تجزیه یک امر طبیعی

است. به این لحاظ ظهور سازمان‌های گوناگون و حزب‌های کمونیست بمعنی تکامل وجهش نیست. این جنبش که روزی عظیم‌ترین جنبش سیاسی افغانستان بود امروز به تشکل‌ها و حزب‌های کمونیست انترنتی تنزل یافته. در انترنت نیز کار آنها در محدوده "تکرار مکررات" و "واژه در جمله استعمال کردن" علیه یکدیگر رسیده است.

حقیقت این واقعیت دردناک اینست که رهبران این جنبش بعد از سازمان جوانان مترقی طرز تفکر و متد دید مارکس، انگلس، لنین، استالین و مائوتسه دون را نیاموختند، بلکه تنها سخنان آنها را یاد گرفتند و برخی دیگر حتی سخنان آنها را هم یاد نگرفتند. بسیاری از آنها متوجه نشده اند که از مارکس تا مائوتسه دون هر کدام شکل معینی از استثمار جهانی سرمایه را می شناختند نه شرایط امروز را، مثلاً در زمان آنها آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین مستعمره اروپا بودند. لنین از بطن آن اوضاع شعار حق تعیین سرنوشت ملل بدست خودشان را بیرون کشید. لیکن امروز آنها به آزادی و تاسیس دولت مستقل ملی دست یافته و سرمایه های مالی امپریالیزم آنها را به بازار تولید کالاهای خود تبدیل کرده اند. ما بجای آن که حقیقت نهفته در این مطلب را درک و شعار مبارزه و انقلاب را بیرون بکشیم خود را فریب داده و میگوئیم که آنها تا کنون "نیمه مستعمره" هستند و سپس "نیمه مستعمره" بودن را طبق نظر خود تریف میکنیم. زمانی که مدیران سرمایه می بینند که در یک سرزمین دیگر نیروی کار ارزانتر و با آن سود بیشتری در انتظار آنهاست، سرمایه و سازو برگ تولیدی شان را به آنجا انتقال میدهند و ما باز هم میگوئیم که آنکشور نیمه مستعمره است. در حالی که سرمایه مالی امپریالیزم با ایجاد بحران اقتصادی در آنکشور ده ها هزار کارگرو زحمتکش را بیکار ساخته و در گرداب فقر فراگیر غرق میسازد، ما نمیتوانسته ایم تا بحال یک تئوری قابل اعتماد از این وضع ارائه کنیم. امپریالیزم با تحمیل انتخابات فرمایشی را بر ممالک عقبمانده جهان تحمیل و از آنها اطاعت بلاسوال میطلبد و این شامل حال تمام کشورهای عقب مانده میشود. در برخی از این کشورها رقم سرمایه و وسعت بازار تولید کالا بالا و در برخی از آنها پائین است اما فشار سیاسی و رفرم بفع بازار آزاد سرمایداری یکسان میباشد. و ما همه آنها را بی زحمت "نیمه مستعمره و نیمه فئودالی" میگوئیم. فرض کنید یکی از این کشورهای عقبمانده رفرم های دلخواه آنها را اجرا نمیکند آنها او را با اعمال "تحریم" مجازات میکنند، او را گردن کش می نامند. دیکتاتوری و قلدری ای که از مارکس تا مائوتسه دون آنرا نمی شناختند. ما میدانیم که تبارزات اخلاقی و اتخاذ سیاست‌ها بر ستون‌های مادی استوار اند ولی قادر نشده ایم که این ستون‌ها را در زیر بنا بیاییم و چون رهبران طبقه کارگر در این مورد سخنانس نگفته اند، ما هم چیزی نداریم که بگویم. از

این قرار است حال ما چپ افغانستان در بخش درک و فهم از مارکسیزم.

صنایع الکترونیک تقسیم کار جدید و شدت بی سابقه استثمار را به وجود آورده است. گردش پول و با آن تراکم ثروت در دست عده معدودی از میلیاردرهای بزرگ و تمرکز سرمایه با سرعت بی سابقه‌ای در تاریخ بشر انجام میشود. هوش مصنوعی و نقش آن در تولید و مبادله منجر به ایجاد مالکیت‌های نوین گردیده که به تحقیر، بیکاری و استثمار طبقه کارگر جهان باگذشت هر روز می افزاید. ارزش اضافی که از سهمگیری وسایط الکترونیک و صنعت انفارماتیک تولید میشود انحصارات جدیدی را در جهان ایجاد نموده و طبقه متوسط را در جوامع عقبمانده با سرعت غیر قابل تصرّف تجزیه میکند. این دینامیزم قسمت عظیمی از طبقه متوسط را در کشورهای عقب مانده به صف نادارها و فقرا می راند. علوم و دانشگاه که باید در خدمت رهایی بشر از استثمار و ستم کمک کند به واسطه سلطه مالکیت‌های خصوصی بر دانشگاه‌ها در خدمت اغراض سرمایه‌داری قرار گرفته اند. امروز بشر مجبور است به پژوهش‌های علوم فقط در آن ساحاتی بپردازد که غول‌های فراملی اجازه میدهند. این ذره‌ای از لجام گسیختگی سرمایه‌داری عصر ماست که آنرا نه مارکس میشناخت، نه لنین و نه هم مائوتسه دون. اگر ما میخواهیم از این بن بست بیرون رویم فقط یک راه داریم که همانا درک اصول مارکسیزم است. اصول مارکسیزم بدون دست زدن به ریسمان متدولوژی علمی و بررسی گفته‌ها، شعارها، تئوری‌ها و سرانجام کل اندیشه با علم میسر نمیشود.

متدولوژی علمی نور را در ظلمت می آورد

در یک جامعه تاریک اگر یک‌عده محدود با متد علمی - ولو خیلی ابتدایی - به جهان بنگرد، تغییر آغاز میشود. برخلاف آن، زمانی که یک نیروی خیلی قوی نگرش متد علمی به جهان را به زمین بگذارند، شکست و سرنگونی فرجام محتوم آن میباشد.

شناخت درست یا عقلانی فقط با متد علمی ممکن است، اما شناخت عقلانی در آسیا پیشتر از اروپا شروع شد. ریاضیات، نجوم، اخلاق قانون، هایدرولوژی در بین‌النهرین به ظهور رسیدند ولی بعد از کشف آهن که سبب استیلای بی‌ثباتی عمیقی گردید شمع حیات آن خاموش شد. به تعقیب آن فلسفه، منطق و علوم در یونان و روم باستان جوانه زد و انکشاف یافت ولی با سقوط امپراطوری روم غربی و استیلای مسیحیت آفتاب حیات آن غروب کرد. در شرق مقارن کشف آهن ادیان ابراهیمی ظهور کردند و در گیرودار نا آرامی‌ها اذهان اهالی را به طور دوامدار به اسارت کشیدند. خلفا(به استثنای مامون الرشید)، ایل خانان، پادشاهان و ملاها در آسیای وسطی و جنوبی در طی ۱۴۰۰ سال اخیر

کوشیده‌اند روزنه‌های ورود کاوشگری و پژوهش در طبیعت را مسدود نگه‌دارند. دین اسلام و پیشوایان آن بر این باور هستند که همه چیز در کتاب مبین (قرآن) آمده. قرآن می‌گوید "الرطب ولا یابسن فی الکتاب مبین"^۱ = هیچ تر و خشکی نیست که در کتاب مبین نباشد". پس اگر در جستجوی علم هستید آنرا در قرآن جستجو کنید نه در طبیعت. اما در کتاب "مبین" هیچ چیزی از فیزیک، هندسه، کیمیا، منطق، بیولوژی، مکانیک، ترمو- دینامیک و سایر علوم طبیعی دیده نمی‌شود. آنچه در قرآن دیده می‌شود افسانه‌های قدیمی یهود و اعراب بایک سلسله احکام در مورد برده‌داری، قصاص، جماع با زنان و امثالهم می‌باشد. محتوای متناقض و بیان درهم ریخته قرآن مامون الرشید خلیفه عباسی را به شک انداخت که آیا چنین چیزی می‌تواند آسمانی باشد؟

مامون الرشید پسر هارون الرشید و مراجل - کنیز حرم - هارون بود. افسانه‌ای است که می‌گوید شبی زبیده خانم - زن هارون و دختردایی اش - با او قهر کرده بود. خیزران بنت عطا مادر هارون گشت و گذار تمام کنیزان و زنان زیبای حرم را در قصر و اطراف خوابگاه هارون ممنوع ساخته و تنها به مراجل اجازه داده بود که از او مواظبت کند. خیزران فکر می‌کرد که هارون به هیچ وجه به مراجل که زن زیبا ولی بسیار جدی و رک و راست بود توجه نمی‌کند. اما هارون مراجل را به بستر برد و مامون حاصل آن شب بود. مامون در طول دوران کودکی اش از جانب خانواده و اعضای حرم به چشم پسر کنیز دیده می‌شد. او برخلاف امین که هدایا و تحایف بزرگ، بازوبندهای طلا و الماس، اسب‌های تیز تک و زیبا دریافت میکرد از کسی تحفه و هدیه دریافت نمی‌کرد. شاید همین محرومیت‌ها او را مواظب اوضاع، زیرک و دقیق نگر تربیه کرده و اهل برهان و شیفته منطق بار آورده بود. او موقف امین برادرش را - که می‌توانست باتخیلات و رویاها زندگی و بازهم ستایش دریافت کند و نوازش شود - نداشت. زندگی به او یاد داده بود که شرایط عینی را جدی بگیرد. مامون سرانجام امین را کشته و خود بر تخت خلافت نشست. او دروازه ورود افکار دیگران را به سر زمین خلافت باز گذاشت، ریاضی، فلسفه، فیزیک، معماری در زمان او در آسیای غربی رشد کردند. دارالعلوم‌های بغداد، مرو و بصره گهواره بحث‌های داغ استادان و شاگردان گردیدند. بحث‌های عمیق فلسفی، علمی و منطقی در این زمان در هرجا آزادانه صورت می‌گرفت. محور بسیاری از این بحث‌ها معضلات لاینحل دینی مانند "معاد جسمانی"، "آسمانی و زمینی بودن قرآن" و "عصمت پیامبر اسلام" و امثالهم بود. "بازی کردن با کلمات و واژه بافی" که تا آن زمان و همچنین تا کنون برگ برنده پیشوایان دینی هست " در

^۱ - آیه ۵۹ سوره انعام

زمان مامون یک مرتبه باسدعلوم، منطق واستدلال رو به روشدند، "وحی" که یکی از بزرگ‌ترین مغالطه (مغالطه مرجع مجهول) است برای اولین بار بچالش کشیده شد. "روایت" در دانشگاه بی آبرو شد. این بحث‌ها ونتایج آنها به درباروشخص مامون هم میرسید، او از این بحث‌ها لذت می‌برد. در یک مقطع معین مامون به اندازه‌ای تحت تأثیر بحث‌های علمی قرارگرفت که ازملاهای معروف آن زمان خواست تاآسمانی بودن قرآن رااثبات کنند.

ملاها برای اثبات ادعای شان استدلال وبرهان علمی نداشتند، سلاح آنها دربحث‌ها "وحی"، "روایت" و "ایمان" بود. اما "وحی" را نمیتوان ثبوت کرد لذا، علمی نیست، "روایت" سخن بشر است و میستواند دروغ باشد. "ایمان" باور بدون اثبات است واكتسابی میباشد. هیچ یک از این اسلحه‌ها در برابر متد علمی کارآیی ندارد. مامون نیز این مطلب را می‌دانست و از بی‌اساس بودن آنها که نتیجه بحث‌های علمی در دانشگاه‌ها بود، اطلاع داشت. مامون باورداشت که "وحی" را نمیتوان ثابت کرد. "روایت" هم سخن بشر است که ازیک انگیزه حاصل شده مثلاً؛ شیخ طبرسی در اعلام الوری آمده که درسالهای اول بعثت محمد پیامبر اسلام مهتاب را با دوانگشتش دونیم ساخته (شق القمر یا انشقاق القمر) و این یک معجزه است. اما امروز می‌بینیم و میدانیم که اینکار اصلاً ممکن نیست. در عقب این سخن یک انگیزه قرار دارد که شیخ طبرسی را به تائید دروغ واداشته است. به همین صورت اگر یک‌عده زیادی از مردم به یک امر نادرستی ایمان داشته باشد، ایمان آنها نادرست را، درست نمی‌سازد. مثلاً؛ تمام مردم قبل از تئوری هیلو ستریک (آفتاب مرکز نظام شمس است نه زمین) کوپرنیکس ایمان داشتند که زمین مرکز تمام جهان است. ایمان داشتن تمام بشر به یک چیز غلط، آنرا صحیح نساخت. به اینصورت ذهن کنجکا و حقیقت جوی مامون را "استناد به وحی، روایت و ایمان" متقاعد نمیساخت. مامون الرشید یگانه خلیفه مسلمانان می‌پاشد که تا آخر عمرش به این کارزار (ثبوت کنید که قرآن از آسمان نازل شده) ادامه داد و تادم مرگش به این گزاره "آسمانی بودن قرآن" بی‌باور باقی ماند و به حیث یک انسان معتزله از دنیا رفت.

مامون روزنه کوچکی را که ازیک گوشه دنیای تاریک قلمرو فکری خلافت باز شده بود نبست. او بعد از آن که نا امید شد در کتابی که او به آن باور دارد چیزی را که جستجو میکند نخواهد یافت، به ورود افکارواندیشه های یونانی مجال نفوذ داد و گذاشت نوری از روزنه به تاریک خانه خلافت وارد شود. این روزنه با آن که خود منبع نور درست نبود ولی به شگوفای استعداد برخی از افراد مستعید کمک کرد. محمد ابن موسی الخوارزمی (۷۸۰-۸۵۰م.) در پیامد آن به ظهور رسید.

ابوبکر محمد بن زکریای رازی (۸۶۵-۹۲۵ م.) الخوارزمی را تعقیب کرد. او که خونگرم ترین دانشمند این زمان است بی باوری اش را به اعتقادات حاکم بر جامعه و بی ارزش بودن قرآن علناً بر زبان می آورد و سرانجام کتاب "مخاریق الانبیا" یا دروغ های پیغمبران را نوشت. اگر چند ملاها کتاب "مخاریق الانبیا" را جمع آوری و سوزاندند ولی برخی از متون آن باقی ماند. میگویند این جمله به رازی تعلق دارد: "اگر خدائی وجود می داشت و برای ماکتابی را می فرستاد حتماً مانند مجستیک (هندسه) بود و ارزش می داشت". ابوریحان البیرونی (۹۷۳-۱۰۴۸) - از پدر ترک و از مادر بلخی - در شهر کاث از توابع بلخ (افغانستان امروزی و پایتخت آل افریغ) به دنیا آمده. او یکی از اولین کسانی است که ترکیب لایه های زمین و تخریب طبیعی و غیره را - بدون دخالت از آسمان ها - مطرح ساخته و دلایل مادی آن را شرح می دهد. ابوعلی سینا (۹۸۰-۱۰۳۷) از پدر بلخی و از مادر ترک و در یکی از دهات از توابع بلخ (افغانستان امروزی) دیده به دنیا گشود. او همیشه خود را بلخی می گفت و شاید هم به عظمت تاریخی و مدنیت کهن بلخ یا باخلو پایتخت باختر کهن و سر فرازی آن به مثابه "شهر هزار چراغ و پایتخت تامریس افسانه وی" آشنا بوده. مردم نیز او را به همین دلیل به نام ابن سینای بلخی می شناسند. وقتی "بلخی" میگوئیم، معنی اش اینست که معلوم نیست او از تبار مساکیت ها بوده، یا سغدی ها، یونانی ها، یا کوشانی ها، هون ها یا فارس ها، میدیایی ها (مادها) یا سکاها و یا مخلوطی از دویا سه و یا بیشتر آنها. بدینسان ادعای ایرانی ها که این افراد را "ایرانی الاصل" میگویند یک بیهوده گوئی لاعقلانه است.

ابن هیثم (۹۸۵-۱۰۳۱) دانشمند عرب الاصل بود که در شهر بصره تحصیل کرده و بعداً مدرسه و آخوندی را به دور انداخت. بصره آن روز پایتخت خاندان آل بویه بود. در زمان آل بویه مردم فکر میکردند که محمد پیامبر اسلام از نور بقیه (بشر) از خاک به وجود آمده اند. امام محمد باقر امام پنجم شیعیان نیز آنرا تأیید کرده است. این ادعا در اصول کافی از شیخ کلینی که یکی از چهار مهم ترین کتب اهل تشیع است در صفحه ۴۴۲ نیز آمد: *عَنْ جَابِرِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ قَالَ لِي أَبُو جَعْفَرٍ يَا جَابِرُ إِنَّ اللَّهَ أَوَّلَ مَا خَلَقَ خَلَقَ مُحَمَّدًا صَ وَ عِزَّتُهُ الْهَدَاءُ الْمُتَهْدِينَ فَكَانُوا أَشْبَاحَ نُورٍ بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ قُلْتُ وَ مَا الْأَشْبَاحُ قَالَ ظِلُّ النُّورِ أَتَبَانُ نُورَانِيَّةً بَلَا أَرْوَاحَ وَ كَانَ مُؤَيِّدًا بِرُوحٍ وَاحِدَةٍ وَ هِيَ رُوحُ الْقُدُسِ قَبْلَهُ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ وَ عِزَّتُهُ وَ لَكَ خَلَقَهُمْ خَلَمَاءَ عُلَمَاءَ بَرَّةَ أَصْفِيَاءَ يَعْبُدُونَ اللَّهَ بِالصَّلَاةِ وَ الصَّوْمِ وَ السُّجُودِ وَ التَّسْبِيحِ وَ التَّهْلِيلِ وَ يُصَلُّونَ الصَّلَوَاتِ وَ يَحُجُّونَ وَ يَصُومُونَ^۱*. ترجمه متن با هوش مصنوعی "از جابر بن یزید روایت

^۱ - جابر بن یزید چنین روایت می کند: ابو جعفر (امام محمد باقر) به من چنین گفت: ای جابر «اولین چیزی که خدا خلق کرد، محمد (ص) و ائمه هدایت که از نسل ایشان هستند، می باشند. آنها جلوه ی خداوند در اشکال از نور هستند. من گفتم اشکال نور چیست؟ چنین گفت: یعنی سایه هایی از نور. این ها بدن های نوری هستند که روح ندارند و این ها تنها با یک روح تقویت می شدند و آن همان روح القدس بود. در درون آن محمد و

شده که گفت: امام باقر (علیه السلام) به من فرمود: ای جابر! خداوند، نخستین چیزی که آفرید، محمد (صلی الله علیه و آله) و خاندان هدایتگر و هدایت شده‌ی او بودند. آنان، در پیشگاه خداوند، پیکرهایی از نور بودند. پرسیدم: مقصود از این پیکره‌های نورانی چیست؟ فرمود: همانند سایه‌هایی از نور؛ بدن‌هایی نورانی، بی آنکه هنوز روحی در آنها دمیده شده باشد. اما با یک روح یگانه، که همان **روح القدس** بود، تایید و پشتیبانی می شدند. به واسطه‌ی این روح، خدا را پرستش میکردند. خداوند ایشان را بردبار، دانا، نیکوکار و پاکیزه آفرید. آنان با نماز، روزه، سجده، تسبیح و تهلیل خدا را عبادت میکردند؛ نماز به جا می آوردند، به حج میرفتند و روزه میگرفتند.

ابن هیثم به مطالعه نور پرداخت و در فرجام به جای آن که به اثبات خلقت محمد ابن عبدالله از نور برسد، به شناخت برخی از خصلت‌های فیزیکی - ابتدائی نور دست یافت. مبادیات قانون انعکاس، شدت و برخی از قوانین انکسار نور کار اوست. سر انجام ابن هیثم به این نتیجه رسید که نور مانند خاک شکلی دیگری از ماده بوده و تابع قانون‌مندی‌های عام طبیعت میباشد، او معتقد شد که اگر کسی از نور هم باشد با کسانی که از "خاک آفریده شده!" تفاوت اساسی ندارد زیرا خاک مانند نور شکلی از ماده است.

این دانشمندان بعد از هیراکلیوس فیلسوف یونان باستان که اعتقاد داشت "جهان به واسطه هیچ آفریدگاری، آفریده نشده و شعله جاودان و زنده‌ای بوده و هست و خواهد بود که درخشندگی آن به موجب قوانین معینی، فروغ می گیرد و زمانی خاموش می شود" چیزهائی را کشف کرده بودند که جهان را مخالف و مغایر با گفتار ادیان تبیین میکرد. به این صورت آن دریچه‌ای را که مامون الرشید گشود و نوری که از آن به داخل خزیده بود، اسلوب فکری جدید را به همراه آورد. بعد از مامون این روزه مجددا بسته شد و تاریکی چیره گشت.

ب - گام های اول علوم در اروپا

شرق بعد از مرگ مامون الرشید بار دیگر در تاریکی فرو رفت، زیرا کاری را که مامون آغاز کرده بود نمی توانست به دلیل فقدان پایه‌های مادی - تاریخی انکشاف یابد. زیربنای جامعه عقب مانده برده داری - قبیله‌ی شرق بیشتر با دین و افسانه سازگار بود تا با علوم و منطق. علوم و منطق (علمی) دست آورد شیوه تولید و رو بنای شیوه توزیع جامعه پیشرفته می باشند. در قرن ۱۶ م اروپا آهسته آهسته به

عزت او به خدا عبادت می کردند. به خاطر این خداوند آنها را به صورت حلیم، عالم و طاهر خلق کرده است. آنها با نماز، روزه، سجده، تسبیح و تحلیل به خدا عبادت می کنند. آنها نماز می خوانند، حج می کنند، روزه می گیرند

چنین جامعه‌ای تقرب می‌کرد. اما دین هنوز به قدر کافی قوی بود و شیوه تفکر انسان را با کشتن وزنده در آتش انداختن به اطاعت از تحجرو انجماد وادار می‌ساخت. اما روشن است که علوم درخار زار خرافه‌ها هرگامی را که برمیداشت پایش را بر توده‌های خار می‌گذاشت. خرافات خار صحرایی ریشه دار است که پایه‌های مادی طبقاتی دارد. به عبارت دیگر دین ایدئولوژی طبقات استثمارگر ارتجاعی می‌باشد. مبارزه با خرافات دینی بخشی از خوشونتبارترین مبارزه طبقاتی است. گوشه‌ای از تابلوی این مبارزه را در بی‌آبرو ساختن لیونارد داوینچی می‌بینیم. او اگر چند به طور خیلی ابتدائی اناتومی بدن انسان را شرح داده بود، ولی همین شرح ابتدائی هم برای دین قابل تحمل نبود و کلیسا او را مورد عتاب و مواخذه لفظی شدید قرار داد. دانشمند دیگری به نام سیروتوس برخلاف اعتقادات قبلی که خون را ساکن میدانستند، خون را مطالعه و اعلام کرد که خون ساکن نیست و در بدن جریان دارد. این دیگر به هیچ صورتی برای دین قابل تحمل نبود و کلیسا او را زنده در آتش انداخت و سوزاند. کالوین دانشمند دیگری بود که مانند سیروتوس به دست کلیسا در آتش سوزانده شد. کلیسای دانشمندان را بدون هیچ حساب و تأملی در آتش می‌سوزانید و جیوردانو برونو را نیز مانند کالوین و سیروتوس در آتش انداختند. بعد از سوزاندن این دانشمندان، کوپرنیک به میدان آمد. نیکلاس کوپرنیکوس (کوپرنیک) ریاضیدان و ستاره شناس پولندی در بین سال‌های ۱۵۳۰-۱۵۴۰ بین کلیسا و علوم طبیعی خط فاصل قرمز کشید. از سال‌های ۱۵۴۰ به بعد او با انتشار تئوری هلیوسنتریک (آفتاب مرکز نظام شمس) علوم را از الهیات به طور آشتی ناپذیری جدا ساخت. با جدایی علم از افسانه، اروپا به طور پیشرونده رهبری دنیای پیشرونده را به دست گرفت. از اواسط قرن شانزدهم به بعد علوم طبیعی با گام‌های سریعی حرکت کرد. فردریک انگلس با اشاره به این دوران می‌گوید: "گویا این دوران برای آن بود که به جهان نشان داده شود که از این به بعد برای عالی‌ترین محصول ماده ارگانیسم یعنی مغز انسان قانون حرکت اعتبار می‌یابد و این نسخ همان حرکت در مورد ماده غیر ارگانیسم است".^۱

در آن روزها بودند دانشمندانی که یک پای شان در داخل کلیسا و پای دیگرشان در بیرون از آن قرار داشت. اینها مانند امروز که برخی "برهان نظم" را علم میکنند می‌گفتند که "قوانین طبیعت هدفمند طرح شده‌اند" و یک استاکار آنرا بدلیل وهدف خاصی ساخته است". کتاب کانت (Allgemeine Naturgeschichte) دست و پای این ادعا را شکست. کانت می‌گفت که اگر زمین چیزی است که به وجود آمده، پس موجودات آن مانند گیاهان، جانوران و اشیای دیگر نیز به وجود آمده و دارای

^۱ - دیالکتیک طبیعت

تاریخ "هست و بود" میباشند. تغییرات و تبدلات پوسته زمین موجب تغییرات و تبدلات ارگانیزم و موجودات ساکن زمین نیز می شوند.

علوم تاسال‌های ۱۸۴۲ اسیر بی‌ارتباطی بود. افرادی مثل کویه، لایل و دیگران از جمله کسانی بودند که در ظاهر به طرفداری علوم موضع داشتند ولی در عمل آب به آسیاب ارتجاع میریختند. آن‌ها بین شاخه‌های مختلف علوم سد نفوذ ناپذیری را می‌کشیدند. ریاضی از فیزیک جدا بود و شیمی با بیولوژی ربط نداشت، زمین‌شناسی و طبیعت‌شناسی با هم دیگر دخل و غرض نداشتند و الی آخر. اینها هر یک از شعبات علوم را جزیره مجزا از یک دیگر میگفتند. این وضع ادامه داشت تا این که یک فیزیک‌دان انگلیسی به نام جیمز پرسکات ژول و یک فیزیک‌دان آلمانی به نام مایر قانون تبدیل انرژی حرارتی را به انرژی مکانیکی کشف کردند. این بزرگ‌ترین ضربه بر پیکر سنت فلسفی این زمان بود. این دست آورد میگفت که تمام نیروهای فیزیکی مانند حرارت، نور، برق، مقناطیس، نیروهائی که از تعاملات کیمیاوی به دست می‌آیند می‌توانند به یک دیگر تبدیل شوند، بدون آن که در اصل آن نقصی به وجود بیاید. به این ترتیب کشف تبدیل اشکال انرژی به یک دیگر، فیزیک را از حالت یک علم مجرد و مجزا خارج نمود. کارهای لاوازیه و دالتن از جناح دیگر طرز تفکر "هر علم جزیره مجزا است" را هدف گرفتند، آن‌ها توانسته بودند موادی را تولید کنند که تا آن زمان فقط در ارگانیزم زنده تولید میشد، با تولید این مواد نشان داده می‌شد که قوانین شیمی در هر دو موارد صدق میکنند. بیولوژی نیز با سفرهای دانشمندان و اهل پژوهش پرده تاریکی را بیشتر پاره کرد و ذهن بشر را به ژرفای بیشتر رموز و اسرار حیات آشنا ساخت. اگر چند مسافرت‌های که در قرن ۱۸م برای اکتشافات به نقاط مختلف دنیا ترتیب داده شده بودند زمین‌شناسی و طبیعت‌شناسی را به طور حیرت‌انگیزی رشد و انکشاف بخشیده بود. مطالعه حیوانات و سایر اجسام زنده در رابطه با محیط زیست خیلی چیزها را روشن ساخته بود. تغییرات ناشی از محیط زیست که در جریان هزاران سال بر ساختمان فیزیکی یک حیوان به وقوع پیوسته بود نشان میداد که دو حیوان در حقیقت از یک خانواده بوده و در یک مقطع زمانی دور از هم دیگر جدا گشته‌اند. مطالعه اسکلت‌ها و فوسیل‌ها نیز این حقیقت را تأیید میکرد. حال آنکه بر طبق افسانه خلقت تمام موجودات روی زمین در چند روز خلق شده و همانطور که خلق شده باقی مانده و تغییر نکرده‌اند. ادیان بر همین نظریه فشار می‌کردند و مصرانه میگفتند که انسان و بخصوص مرد از روزاول با همین فیزیک و همین سرو صورت (هیئت خداوند) خلق شده و در جریان زمان هیچ تغییری در آن به وجود نیامده است.

با آنکه در سال ۱۷۵۹ ک.ف. ولف (C.F.Wolff) با اعلام نظریه توارث به تغییر ناپذیر بودن انواع حمله و نظریه خلقت را در کنار داستان‌های هزار و یک شب قرار داده بود، اما داروین و تئوری تکامل تدریجی‌اش انقلاب بزرگی را در دنیای علوم به وجود آورد. کشف مایکروسکوپ مطالعه ساختمان اجسام زنده را ممکن ساخت و شگفتی‌های ساختاری بدن زنده جان‌ها قابل مشاهده شد. هنگامی که بشر سل (Cell) را شناخت یک انقلاب عظیم و برگشت ناپذیر دیگر به وقوع پیوست. کشف سل ضربه منهدم سازنده‌ای بر پیکر پینش "خلقت و برهان نظم" بود. از این به بعد علوم که زیر بنای مادی با ثبات و روز به روز نیرومند شونده‌ای هم پیدا کرده بود به حمله دست زده و افسانه خلقت کائنات را بی رحمانه لگدمال می‌کند. شناخت سل با صراحت انکار ناپذیر اعلام میکرد که تمام موجودات زنده از یک واحد حیات ساخته شده‌اند. انسان نیز از همان واحد اولیه حیات ساخته شده که سگ و میمون و دیگر جانوران ساخته شده‌اند. هیچ جانوری از نور و آتش ساخته نشده و همه مانند همدیگر از سلول به وجود آمده‌اند. این شناخت میگفت که اشیا و پدیده‌ها نه خلق شده و نه آن گونه که لایتغیر فکر می‌شد، بوده و هستند. آن‌ها در طول زمان تکامل نموده و این پروسه تاکنون در جریان است.

مبارزه علوم با خرافات و افکار دیگر طبقات استثمارگر ارتجاعی در جریان زمان انکشاف یافته و به عالی‌ترین سطح تکامل فلسفی، اقتصادی و سیاسی‌اش رسید که همانا مارکسیزم است.

د- مارکسیزم و علوم

گفتیم که تکامل مبارزه علوم با خرافات و افکار دیگر طبقات استثمارگر زمانی که به حد اعلی انکشاف خویش رسید به ظهور مارکسیزم انجامید. معهذاً؛ مارکسیزم سنتز جامع افکار فلسفی، اقتصادی و سیاسی دانشمندان و متفکرین بزرگ جهان می‌باشد. این سنتز با تاریخ جوامع بشری به طور عام و تاریخ اروپا به طور خاص مربوط می‌شود، به همین دلیل درک مارکسیزم بدون آشنائی به تاریخ اروپا کار بسیار مشکل است. مارکسیزم از دیدگاه علوم به جهان می‌بیند و ناتوانی علمی خواننده و نا آگاهی‌اش از علوم موجب می‌شود تا در فهم (Scientific Epistemology) یا شناخت شناسی علمی مشکلات رو برو شود. مارکسیزم از دانشگاه می‌آید نه از فابریکه‌ها یا مزارع کشاورزی و در اینجاها نفوذ میکند. سازمان جوانان مترقی نیز از دانشگاه آمد و در بین کارگران و دهقانان نفوذ کرد. بعد از سازمان جوانان مترقی آن عناصری که موجب فراگیری وسیع جنبش انقلابی شده بودند یا از جنبش کناره‌گیری کردند و یا خود سازمان‌ها و تشکلهای محلی شان را ساختند. این سرآغاز افول

جنبش بود. زیرا در این سازمان‌ها آن عناصر آگاه دیگر شرکت نداشتند. بدینسان یکی از مولفه‌های افول جنبش انقلابی در افغانستان مسئله پیش زمینه‌های درک درست مارکسیزم می‌باشد.

براین مشکل در سال ۱۳۵۷ شرایط عینی هم اضافه شد. با کودتای خلقی‌ها و پرچمی‌ها سطح تعلیم و تربیه در کشور یک مرتبه دچار سقوط آزاد شد و مجاهدین آنرا پائین‌تر بردند. سازمان‌ها و تشکلهائی که بعد از کودتای ثور تاسیس شدند بر مشکلات جنبش افزودند. زیرا این تشکلهای از افرادی به وجود آمده بودند که فقط می‌توانستند مقاله‌های طولانی بنویسند و واژه‌های مشکل مثل "فئودالیزم" را در آنها درجمله استعمال کنند. رهبران این تشکلهای اداء و اطوار فیلسوف‌ها را در می‌آوردند و می‌توانستند خطابه‌های طولانی ایراد کنند. با هجوم آمریکا و ناتو تعلیم و تربیه و تحصیل در افغانستان به مضحکه تاسف باری مبدل گردید. هریک از سران مجاهدین و خائنین ملی برای خود "دانشگاه" تأسیس کردند. در کوتاه‌ترین مدت در هر جا یک مؤسسه تحصیلی مانند سمارق از زمین بیرون آمد. با اضافه شدن این مصیبت‌ها انجوبازی آمریکائی و تطمیع افراد کتله‌های عظیم جوانان و نوجوانان را به جای فراگرفتن علوم بسوی یاد گرفتن زبان انگلیسی کشانید. شرکت رهبران جنبش در انجوبازی و پارلمان و سنای دولت پوشالی اوضاع را چنان مخدوش ساخت که در آن مارکسیست‌ها تشکیلات شان را یا رها می‌کردند و می‌رفتند وزیر و رئیس می‌شدند و یابه دنبال انجوبازی می‌رفتند و به بهانه "بازسازی افغانستان" دوشادوش عوامل اطلاعاتی غربی در گردهمایی‌های تورنتو، نیویارک، توکیو، برلین، ژنیو و استراسبورگ شرکت می‌کردند. نتیجه این واقعات در کل افول جنبش انقلابی افغانستان بود. وبسایت‌ها و ایستگاه‌های تبلیغاتی چپ افغانستان که در کل حرفی برای گفتن ندارند با بازگویی قواعد ایدئولوژیک و تکرار مکررات جوانان را از گرایش به انقلاب دورتر می‌برند.

اما برای آنانی که به مارکسیزم و انقلاب بنیادی در افغانستان می‌اندیشند این مسئله را باید تذکر داد که مارکسیزم فرایند تکامل علوم است. معهذا لازم است که متد بینش مارکس به اشیا و پدیده‌ها را درک کرد نه اینکه سخنان آنها را یاد گرفت و آنرا به مثابه ابزار برای به کرسی نشاندن مقصود خود بر زبان آورد.

۵- مارکس و انگلس شاگردان خوب مدرسه علوم

در اوایل سال‌های ۱۹۳۰ معلوم شد که مارکس و انگلس علی‌رغم کمبودی وقت اکتشافات علوم و صنایع را بلا وقفه تعقیب می‌کرده‌اند. انگلس خطوط انکشاف علوم را از رنسانس تا آئزمان به دقت مورد ارزیابی قرار داده بوده و تار تباط فلسفه و علوم طبیعی را ببیند. در گزارش انستیتوت

مارکسیزم- لنینیزم کمیته مرکزی حزب کمونیست اتحاد شوروی در سال ۱۹۳۱ چنین میخوانیم: "انگلس به درستی مسئله رابطه بین فلسفه و دانش طبیعی را مورد ارزیابی قرار داد و وابستگی‌های متقابل آن‌ها را مشخص نموده وثابت کرده است که میتافیزیک در علوم طبیعی، به خاطر توسعه آن غیر ممکن گردیده است. انگلس اصول موضوعه بنیادی ماتریالیزم دیالکتیک را بر حرکت، ماده، زمان و مکان بنا نهاده است".^۱

این دو دانشمند کبیر که در نیمه اول ۱۸۵۰ مطالعات علوم طبیعی و ریاضیات را شروع کرده بودند تا ۳۰ سال بعد از آن با دقت تمام این کار را ادامه دادند. نظرات آن‌ها با اکتشافات نوین علوم تأیید می‌شد. تئوری آن‌ها در مورد تاریخ و تکامل جامعه با کشف تئوری تکامل داروین تثبیت گردید. داروین همان نسخه را از دیدگاه تکامل طبیعی انواع بیان میکرد که لویز مورگان آنرا در تکامل خانواده و مارکس و انگلس در مورد جامعه و تاریخ می‌گفتند. اثرات مطالعات ۳۰ ساله علوم و ریاضیات در سمت و سو دهی مارکسیزم نقش تعیین‌کننده داشت. بر مبنای این مطالعات بود که آنها توانستند نقش کار را در تکامل انسان از میمون تعیین کنند. در برخی از موارد آن‌ها به دانش و آگاهی علمی بیشتر نیاز داشتند. انگلس در این مورد می‌نویسد: "مارکس بعد از سال‌های ۱۸۵۱ وقتی می‌خواست کاپیتال را بنویسد، متوجه شد که باید مطالعات بیشتری را در ریاضیات انجام بدهد. او در سال ۱۸۵۸ مطالعه الجبر، هندسه تحلیلی و محاسبات دیفرانسیال و انتگرال را آغاز کرد".^۲ "مارکس زمانی که ۴۰ سال داشت به آموختن ریاضیات عالی پرداخت و در سال ۱۸۸۱ رساله‌ای را در باره ریاضیات (Mathematical Manuscript) نوشت. مارکس در این اثر به مطالعه دیفرانسیال‌ها می‌پردازد. او پولینوم‌های مک‌لورین را خیلی دوست داشت. انستیتوت مارکسیزم- لنینیزم کمیته مرکزی حزب کمونیست اتحاد شوروی می‌نویسد: "مارکس و انگلس به یک میزان به علوم نیازمند بودند، اما نوعی تقسیم کار بین آنها برقرار بود. مارکس در ریاضیات، تاریخ تکنولوژی، شیمی و جغرافیه بیشتر تبحر داشت. علاوه بر این او فیزیک، بیولوژی، جیولوژی، فیزیولوژی را هم مطالعه می‌کرد. اما انگلس بیشتر ریاضیات و علوم عملی را مطالعه میکرد و در فیزیک، بیولوژی و جیولوژی تبحر داشت. او بیشتر از مارکس به علوم طبیعی تئوریک توجه میکرد".^۳ به این قسم می‌بینیم که بنیان‌گذاران مارکسیزم این

^۱ - مقدمه دیالکتیک طبیعت (از طرف انستیتوت مارکسیزم - لنینیزم کمیته مرکزی حزب کمونیست اتحاد شوروی ص ۱۲).

^۲ - مقدمه دیالکتیک طبیعت ص ۱۳-۱۴

^۳ - مقدمه دیالکتیک طبیعت ص ۱۵.

جهان بینی را با تحمل مشقات، صرف انرژی و آموختن متداوم به وجود آورده‌اند. آنها مانند رهبران ما برای هر مسئله "پاسخ آماده و حاضر" نداشتند و میرفتند پاسخ درست را جستجو میکردند.

و- لیسینکو و ماتریالیزم تاریخی

تا این جا با دو مطلب رو برو شدیم؛ نخستین مطلب این بود که هر زمانی که اندیشه و افکار ما از قانونمندی‌های طبیعت تبعیت کند و زبان ما این قانونمندی‌ها را با ساده‌ترین الفاظ بیان نماید، ما می‌توانیم روزنه‌ای را در ظلمت حاکمیت خرافات ایجاد نماییم. ثانیاً این که بنیان‌گذاران مارکسیزم، بهترین نمونه‌ای از آموزش علوم و واطاعت از قوانین آن بوده هستند. رفتار آنها نسبت به علوم و ریاضیات به مامی آموزد که "قانونمندی‌های ماده حقیقت است و حقیقت طبقاتی نمی‌باشد". وانسانی که برای هر سوال پاسخ آماده دارد در حرف مارکسیست است نه در بینش و تفکر.

اما نباید ناگفته گذاشت که طبقات حاکم در هر جامعه ادعا می‌کند که "حقیقت آنست که ما می‌گوئیم". امروز طالبان و تمام اسلامگرایان شیعه و سنی در افغانستان مدعی‌اند که "حقیقت" آنست که آنها به آن باور دارند. لیکن حقیقت مستقل از منافع طبقات بوده و پذیرش و عدم پذیرش آن از جانب ما (بشر) به ماهیت و وجود آن تغییری وارد نمیکند. مثلاً، کمونیزم بر آنست که فقط و فقط با بر انداختن نظام سرمایه‌داری میتوان طبیعت را از نابودی نجات داده و حیات را بر روی کره زمین حفظ کرد. دلیل آن هم اینست که به قصدونیت سودجویی (که هدف تمام فعالیت‌های سرمایه‌داری است) کاری را انجام نمیدهد. حقیقت دیگر اینست که امروز در هر دقیقه در جهان ۱۱ نفر از گرسنگی می‌میرد. ۹۸٪ ثروت دنیا در دست ۳۰۰ شرکت بزرگ فراملی متمرکز گردیده و بشر به طور کل برده این شرکت‌ها می‌باشد. تلاش این شرکت‌ها برای سود بیشتر باعث تخریب طبیعت شده و روزانه ۸ نوع حیات بدست آنها برای همیشه نابود میشوند. به دلیل بالا آمدن سطح نمک در بستر دریاها سالانه بیش‌تر از ۲۵۰ میلیون انسان در آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین مدرک عاید شان را از دست داده و به خاکستریه فقر می‌نشینند. این‌ها و هزاران مصیبت دیگری که به دست نظام سرمایه‌داری ایجاد شده فقط با کمونیزم که برضد سودجویی و منافع خصوصی حرکت میکند، قابل حل‌اند. این حقایق در حال حاضر در هیچ رادیو و تلویزیون در سطح عامه صحبت نمیشوند، اما ماهیت این حقیقت که سرمایه‌داری دشمن انسان و طبیعت است، تغیر نمیکند. فقط با واژگون ساختن نظام سرمایه‌داری و استقرار سوسیالیزم میتوان بین جامعه، حیات و طبیعت هم آهنگی ایجاد کرد. مدافعین بورژوا- لیبرال سرمایه‌داری نمیتوانند این حقیقت را تغیر دهند.

از طرف دیگر این به آن معنی هم نیست که هر چه به نام طبقه کارگر گفته می‌شود و یا هر چه را رهبران طبقه کارگر گفته‌اند حقیقت است. و یا هر چه را بورژواها می‌گویند دروغ‌اند. حقیقت اینست که هر سخنی که به نام طبقه کارگر گفته می‌شود همیشه درست نیست. در فصل گذشته دیدیم که برنامه حزب کمونیست (مائویست) افغانستان در مورد تاریخ افغانستان و تهاجم مسلمانان عرب دروغ می‌گوید و این دروغ را به نام طبقه کارگر و کمونیزم می‌گوید. و دیدیم که ساما، سازمان رهایی، سازمان پیکار و غیره همه و همه در یک یا بیشتر جاها حقیقت را نگفته‌اند. در گذشته هم این مشکل وجود داشت، رفیق استالین در مورد چین اشتباه می‌کرد و حقیقت جامعه چین آن نبود که او می‌گفت. در اتحاد شوروی هم بودند افرادی که تحت نام سوسیالیزم و مارکسیزم دروغ می‌گفتند و برخی از راه کتمان آگاهانه حقیقت مقام می‌گرفتند و حقیقت گوها را سرکوب می‌کردند. در روسیه و چین سرخ تعداد چنین افراد به صدها تن می‌رسید که اغلباً قدرتمند و از اعضای حزب و دولت بودند و به نام سوسیالیزم و انقلاب دروغ می‌گفتند، مواضع ضد علمی و ضد انقلابی شان را علمی و انقلابی می‌خواندند. تروfim لیسینکو یکی از این‌ها بود. او در نظام طبقه کارگر و تحت سوسیالیزم ضد علم را به جای علم قرار داد و رفیق استالین و اعضای حزب کمونیست روسیه نیز بر ادعای ضد علمی او مهر صحنه کوبیدند و این فرد حقه باز و دروغگوی پرمدها را بر کرسی یک دانشمند و ساینسیست در اکادمی علوم اتحاد شوروی نشاندند. امروز هیچ یک از احزاب کمونیست دنیا (به استثنای باب اوکیان) از این انسان حقه باز انتقاد نکرده و نمی‌کنند.

لیسینکو مشنگ راد را آب می‌گذاشت تا یخ بزند و سپس آن را نگه می‌داشت و در یک موقع بیرون میکشید و می‌کاشت. مشنگ بطور سریع سبزه میزد، رشد می‌کرد و حاصل میداد. او این عمل میکانیکی را "انقلاب در ژنتیکولوژی" می‌نامید. اما این انقلاب نبود و دهقانان اکرائین صدها سال قبل از او این فن را یاد داشتند. لیسینکو که خود یک اکرائینی و در انستیتوت کشاورزی تحصیل کرده دیده بود که پدر و پدر بزرگش با این روش زودتر حاصل بر میدارند، اما استالین و سایر رهبران حزب که پیش زمینه کشاورزی نداشتند و از اکرائین نمی‌آمدند متوجه نبودند که او حقه بازی می‌کند. آنها نمی‌دیدند که در کاری که لیسینکو انجام می‌دهد ژن مشنگ اصلاً تغییر نمی‌کند. و خصایل ژنتیکی ژن همان گونه که در طی هزاران سال به آن تکامل یافته باقی می‌ماند. کاری را که او می‌کند یک عمل میکانیکی است و نمیتواند تغییرات کیفی را در ژن مشنگ به وجود بیاورد، در حالی که انقلاب یک عمل کیفی است. اما لیسینکو خود میدانست که فریب کاری میکند و دروغ می‌گوید. در این زمان در اتحاد

شوروی دانشمندان خوبی وجود داشتند و سطح ریاضیات و علوم طبیعی بخصوص فیزیک و دینامیک حتی از غرب پیشرفته تر بود. و این دانشمندان میدانستند که لیسینکو با فریب دادن دستگاه رهبری حزب کمونیست خود را بالا میکشد و با سو استفاده از احتیاج اتحاد شوروی به غله و مواد ارتزاقی "دغل بازی" را علم جا زده است. لیسینکوبه این فریب کاری بسنده نمی کرد و مدعی ابتکار فلسفی "عدم تضاد و مداخله بین همنوعان" هم بود. ساینیتیست های که او را انتقاد می کردند به اتهام "هم سویی با امپریالیست ها و تخریب سوسیالیزم" سرکوب میشدند. کسانی که با او هم نظر نبودند و یا به چشم شک و تردید به بیهوده گویی هایش می دیدند به حاشیه های اکادمی علوم و دانشگاه ها انتقال می یافتند. برخی هم از کار علمی و دانشگاهی برکنار می شدند و موجی از تنفر به حزب و رهبری آن بدلیل حمایت از لیسینکو در حلقه دانشمندان اتحاد شوروی و دانشجویان گسترش می یافت. بعد از مرگ استالین این موجود دروغگو حامی اش را از دست داد. موج بدبینی نسبت به او از مرزهای اتحاد شوروی فراتر رفته بود. در سال ۱۹۵۵ بیشتر از ۳۰۰ تن از دانشمندان، استادان و پژوهشگران اتحاد شوروی طی نامه ای خواهان برگرداندن متدولوژی علمی به جای حقه بازی لیسینکوشدند. آن ها می گفتند که نظام پژوهش اکادمی علوم اتحاد شوروی باید آبرو و عزت جهانی اش را باز یابد. دانشگاه های غرب که به واسطه بورژواهای دانشگاهی اداره می شدند هر روز سندی را با غرض سیاسی علیه اتحاد شوروی با تمسک به حقه بازی لیسینکو منتشر میکردند و هربار آنرا از یک زاویه دیگر مورد گفتگو قرار می دادند. آنها موفقانه سوسیالیزم علمی را نزد دانشگاهیان غربی بدنام می ساختند و دانشجویان را از مارکسیزم و انقلاب متنفر می ساختند. سیاستمداران خادم به امپریالیسم در دانشگاه ها می آمدند و علیه "علم ستیزی سوسیالیزم" و حمایت سیستماتیک رهبر حزب کمونیست از یک فریبکار سخنرانی میکردند. روشن فکران انقلابی منزوی میشدند و محصلین حساس را علیه انقلاب و مارکسیزم - لنینیزم بر می انگيختند. به این قسم دانشگاه، دانشمند و دانشجو در سطح جهان از طبقه کارگر جدا می شدند.

نامه دانشمندان به حزب کمونیست که در تاریخ اتحاد شوروی به نام "نامه ۳۰۰ دانشمند" شهرت دارد به خروشف رسید و او لیسینکو را مجبور کرد استعفا بدهد. اما مغرضانه از او انتقاد نکرد. لیسینکو با آن که از پست ریاست کنار رفت ولی تا سال ۱۹۶۵ کماکان به طور غیر مستقیم قدرت داشت و کار می کرد.

ترو فیم لیسینکو سوسیالیزم را بدنام ساخت و آنرا در انظار دانشمندان و دانشگاهیان دنیا به مسخره مبدل نمود. یکی از تئوری های لیسینکو "عدم تضاد و مداخله بین همنوعان" میباشد. او به

دهقانان می گفت که گندم، مشنگ و سایر حبوبات را خیلی تیره شخم بزنند و به آنها لکچر می داد که "گندم با گندم از یک طبقه است و با هم تضاد ندارند". حالانکه دهقانان از تجربه شان می دانستند که هر قدر تخمه ها را نزدیک به هم بپاشند (تیره شخم بزنند) خوشه های گندم کوچکتر میشوند. و هر قدر مزرعه را "تنک شخم" بزنند خوشه ها کلانتر به بار می آیند زیرا مواد غذائی بیشتری به هر ساقه می رسد. اگر چند دهقانان از نظر علمی نمی دانستند که گفته های او نادرست است ولی شک و تردیدی که این گونه رهنمایی ها در دل آنها به وجود می آورد و در موقع برداشت محصول نیز میدیدند که رهنمایی های او کاملاً احمقانه بوده است از اعماق قلب شان به حزب و انقلاب بی باور و بد بین می شدند. (با اینحال مقایسه کنید وقتی یک جوان در برنامه حزب کمونیست (مائویست) افغانستان میخواند که لشکر اعراب مسلمان موجب جهش تاریخی خراسان شده، چه نظری نسبت به کمونیست ها پیدا میکند؟). تئوری "طبقات" لیسینکودر مورد جامعه مانند کار یک مسخره نا کارآموده خنده آورو قابل استهزا بود. ما می بینیم که امپریالیست ها یک طبقه اند - یک طبقه استثمارگر جهانی - اما بین آنها تضاد اساسی وجود دارد و تضادهای شان به انتاگونیزم و نابودی یک دیگر هم انکشاف می یابند. دوجنگ جهانی موید این ادعاست. این تئوری احمقانه بابه طبع رویونیست ها بود زیرا میگفت که خاطراتان از حزب جمع باشد که از نظر علمی ثابت شده در داخل یک طبقه تضاد وجود ندارد. ما امروز می دانیم که تضاد سرنوشت ساز در داخل ارگان رهبری طبقه کارگر وجود دارد و همین تضاد داخل رهبری طبقه کارگر بود که سیادت طبقه کارگر را در روسیه و چین واژگون ساخت. لیسینکوبا این حقه بازی ضد علمی اش سوسیالیزم را از علم و قشر دانشمند و دانشگاهی را از سوسیالیزم و دهقانان را از طبقه کارگر شدیداً گریزان ساخت.

وقتی می بینیم که کسی به نام سوسیالیزم علمی، انقلاب و رهایی انسان ازستم واستبداد چیزی هایی شبیه علم را ارائه می کند و گاه گاهی هم به علم توسل می جوید تا آن را به مثابه ابزار در برآوردن مقاصد خویش مورد استفاده قرار دهد، در آن صورت لازم است که با تمام توانائی از علم و حقیقت به دفاع برخاست.

منطق

در صفحات پیشین اشاره کردیم که بریک بحث کوچک از مغالطات در علم منطق مکث می کنیم. منطق عبارت است از علم استدلال که مانند علوم دیگر هر طبقه از آن به نفع خود سود می برد. منطق به عنوان علم استدلال تا آنجائی که استدلال معقول و مبتنی بر قانون مندی های طبیعت باشد

در خدمت هیچ طبقه نیست. اما از جایی که استدلال طبقات استثمارگر از ایدئولوژی آن‌ها منشاء می‌گیرد، آن‌ها فقط آن استدلال را منطقی می‌نامند که حامی شان باشند. بدینسان دو نوع منطق وجود دارد: منطق به عنوان علم استدلال و بیطرف و منطق به عنوان استدلال طبقات مختلف جامعه. هندسه، فی‌المثل هندسه تحلیلی نمونه‌ی از منطق علمی استدلال است و به سود و زیان هیچ طبقه‌ی کار ندارد. منطق کلاسیک فقط بر روی ترکیب الفاظ می‌چرخید. منطق دین و بخصوص منطق دین اسلام منطق ایدئولوژیک است و هرچه با دین اسلام در مغایرت باشد طبیعتاً با منطق آن نیز در مغایرت قرار دارد. مثلاً؛ به بردگی بردن کودک یک دهقان در هزاره جات قرن ۱۹ - که نتوانسته بود بدهکاری‌اش را بپردازد - از نظر ملا و مجتهد "منطقی" بود، زیرا با احکام دین آنها در تناقض قرار ندارد. اما از نظر منطق انسانی به بردگی گرفتن هیچ بشری منطقی نبوده و جنایت حساب می‌شود. محکوم ساختن زنان به خانه نشینی (دیدگاه ذات گرایی اسلامی) و محروم کردن آن‌ها از کار و تحصیل از نظر شریعت اسلامی منطقی می‌باشد. اما از نظر علم، مرد وزن با یک دیگر در کل بشر نامیده شده و از منظر طبیعی با هم مساوی می‌باشند. اعمال ستم بر یکی از آن‌ها به دلیل زن بودنش جنایت علیه بشریت حساب می‌شود. بدینسان بین علم منطق و منطق دینی تفاوت باید قایل شد. عمده‌ترین شاخص منطق دینی ارتکاب عمدی به مغالطه است. ما چپ افغانستان چون از جامعه دینی می‌آئیم ارتکاب به مغالطه در گفتار ما به آسانی صورت می‌گیرد. به این دلیل من به طور خیلی مختصر بر روی چند "مغالطه" که در جنبش چپ افغانستان خیلی رایج است در این جا مکث می‌کنم.

مغالطه اشتراک لفظ

این نیاز به تذکر ندارد که محتوای واژه‌ها با گذشت زمان تغییر می‌کند، لذا لازم است که برخی صفات را با قید "آزمنان"، "آنروزها" یا "آن عصر" بیان کنیم. مثلاً؛ مهندس "آنروز، ریاضیدان آن روز، موسیقی‌دان آن روز" و امثالهم. زیرا، معنی و محتوای این واژه‌ها با زمان تغییر می‌کنند. مهندس قرن ۱۹م بدون هیچ شکی مهندس امروزی نمی‌تواند باشد. یا محمد ابن موسی الخوارزمی برای امروز نمیتواند یک ریاضی‌دان حساب شود. این که چرا چنین می‌گوئیم با این مثال توضیح می‌دهیم: جابر بن حیان را ایرانی‌ها "کیمیادان بزرگ ایرانی" می‌گویند. ممکنست او در زمانش خوبترین کیمیاگر بوده باشد ولی در آنروزگار علم کیمیا در مقایسه با امروز چقدر بود که او امروز هم "کیمیادان بزرگ" نامیده شود؟ در آنروزها کیمیادان‌ها می‌گفتند که تمام طبیعت از چهار "عنصر" به وجود آمده است؛ آب، خاک، باد و آتش. کیمیادان آنروز حتی عنصر را نمیشناخت چه رسد به این که برای امروز هم

"کیمیادان بزرگ" شوند. ممکنست جابر کمی بیشتر از این می دانسته لیکن او برای امروزش حتی یک وسایط پاک کن لابرآتوار کیمیا هم نمیتواند باشد. ویک دانش آموز متوسطه افغانستان یا ایران ده تاییست برابر دانش جابرین حیان از کیمیا میداند. به این دلیل وقتی گوینده قید "آنروز، آنزمان و یا آن عصر" را با "مهندس، کیمیادان، ریاضیدان، فیلسوف، عالم و غیره" نمی آورد در ذهن شنونده تصویر مهندس، ریاضیدان و.. غیره امروزی را ترسیم میکند، مثلاً جابر ابن حیان را برابر یک شیمی دان امروزی بزرگ میسازد. این کاملاً نادرست است و این دروغ بی اساس را در ذهن خواننده جان میدهد که دانش بشر در گذشته بیشتر و خوب تر از "حال" و "آینده" بوده است. درحالی که هر قدر از گذشته به این سو می آئیم می بینیم که علوم و تکنولوژی بیشتر انکشاف پیدا کرده و شناخت بشر از طبیعت بیشتر میشود. فقط برای یک بشر دین دار و مؤمن گذشته ها بهتر از حال و آینده است. یک مثال دیگر: مفهوم "عدالت" را در نظر بگیرید و آخوندی را در نظر مجسم کنید که بر سر منبر بالا شده و از عدالت علی حرف میزند. "عدالت علی" چه عدالتی بود؟ در عدالت علی برده و آزاد، زن و مرد، عرب و عجم با هم برابر نبودند و نیستند. طبق عدالت علی قاضی محکمه زمانی عادل است که شهادت ۲ زن را برابر با شهادت یک مرد حساب کند. اگر سه انگشت یک زن را قطع کردند قاضی باید حکم کند که به او سی (۳۰) نفر شتر دیه بدهند و اگر چهار (۴) انگشتش را قطع کردند او باید حکم کند که به او بیست (۲۰) نفر شتر دیه بدهند. طبق این عدالت زنان مردم فتح شده باید کنیز فاتحین شوند و یک مرد حق ازدواج با چهار زن را دارد. اینست بطور خیلی مختصر عدالت علی. اما این عدالت در محاکم غیر دینی بورژوا- دموکراتیک معاصر بی عدالتی است. و سخن آخند به این دلیل مغالطه است که بی عدالتی ایدئولوژی اش را با واژه ای بیان میکند که در ذهن مردم هر عصر و زمان معنی و مفهوم همان عصر و زمان را ارائه می کند.

در زمان ما تحت ستمگرترین و ناعادل ترین نظام سیاسی یعنی امپریالیزم سرمایه داری شهادت زن با مرد مساوی حساب می شود. فاتحین حق ندارند زنان اهالی مغلوب را به کنیزی ببرند و اگر انگشت یک زن را قطع کنید با دادن دیه با شتر مجازات نمی شوید بلکه هیئتی از متخصصین تعیین میشود که تعیین کند قطع انگشت او بر روحیاتش چه تأثیرات منفی وارد کرده، او چه صدمات مالی را از آن بابت متحمل خواهد شد و ده ها مسئله دیگر. تمام این صدمات و ضربات حساب و به آن زن پرداخته می شوند. حالا کدام یکی از این عدالت بهتر است؟ روشنست که عدالت علی حتی با عدالت نظام امپریالیستی هم نمیتواند برابری کند. به این صورت به کار بردن واژه های کلیدی بدون قید زمان و

مکان، به کجراه بردن ذهن مخاطب میباشد. به عبارت دیگر؛ این کار استفاده از ذهنیت و برداشت جامعه از آن واژه و جازدن یک مفهوم دیگر با آن هست. این نوع بیان را ارتکاب به مغالطه "اشتراک لفظی" میگویند.

مغالطه "تو هم یا تو نیز" یا *you too fallacy*

در یک بحث علمی اصل مسئله اینست که آیا ادعای طرف مقابل درست است یا نه؟ ممکنست مدعی کسی باشد که خودش تا چندی قبل یکی از طرفداران درست بودن آن ادعا باشد ولی امروز پی برده که آن ادعا نادرست است و علیه آن استدلال میکند. مثلاً؛ یک نفر به یک کیسهبر (جیب بر) میگوید که این کار بد است و باید آن را ترک کنی. اما آن جیب بر میگوید: "تو هم تا دیروز همینکار را میکردی و امروز به من میگوئی که این کار نادرست است؟" این ارتکاب به مغالطه "تو نیز" یا "تو هم" است که در جنبش چپ کشور ما خیلی زیاد رواج دارد. در سالهای ۲۰۰۸ بخشی از جنبش چپ افغانستان تسلیم طلبی ملی و طبقاتی "سازمان آزادی بخش مردم افغانستان - ساما" را نقد میکردند. اصل موضوع بر تسلیم طلبی ملی و طبقاتی ساما بود. تالی یا پیامد این تسلیم طلبی ملی و طبقاتی همکاری ساما با دولت نجیب و ارتش اشغالگراتحاد شوروی بود. به تعقیب آن ایندسته در خدمت احمدشاه مسعود درآمد و به او خدمت کرد. زمانی که آنها با همان روحیه معامله گری از مسعود روبرو تافته بسوی دوستم میرفتند، مسعود فرمان کشتن آنها را داد و رهبران شان را در سقوط هلی کپتر نابود ساخت. ساما بعداً در پارلمان پوشالی حامد کرزی سهم گرفت و به نیروهای اشغالگر ناتو تحت رهبری امپریالیزم آمریکا خدمت کرد. برخی از رهبران ساما از اروپا و سایر کشورهای غربی به افغانستان و بخشی از آنها حتی به عراق رفتند. اما عده ای که در آلمان و کانادا باقی مانده بودند در لای فحش های رکیک به انتقاد کنندگان شان میگفتند که "حزب کمونیست و سازمان رهائی هم تسلیم شده اند". آنها درست می گفتند و بخشی از اینها تسلیم شده بودند و حتی یک تعداد از اعضای کمیته مرکزی حزب کمونیست افغانستان هم تسلیم شده بود و هم چنین سازمان رهائی هم تا آخر در پارلمان پوشالی و سنا باقی ماند. لیکن صحبت بر سر "مسئله تسلیم طلبی ملی و طبقاتی" بود نه این که چه کسانی تسلیم شده و چه کسانی نه، تسلیم شدن ملی و طبقاتی از طرف هر کسی که باشد نادرست است و مهم نیست که چه کسی یا کسانی تسلیم شده بودند. تسلیم شدن اعضای حزب کمونیست و سازمان رهائی از سهمگینی خیانت ملی و طبقاتی ساما چیزی را کم نمیکند.

مغالطه کشانیدن بحث به انحراف

یکی از اشکال دیگر مغالطه فرار از بحث، تغییر دادن موضوع بحث است. بسا اوقات در بحث‌های که موضوع یک چیز معین است، طرف بحث، سخن را به یک جای دیگر می‌برد و مسئله‌ای را که با بحث اصلی اصلاً رابطه مستقیم ندارد، به گفتگو می‌گیرد. مثلاً؛ بارها دیده شده که وقتی سخن از تبعیض و ستم‌گری تحت جمهوری اسلامی یا طالبان در میان است طرف مقابل موضوع را تغییر داده و می‌گوید که "مگر در غرب تبعیض و ستم‌گری نیست؟ ببینید که فرانسه با مسلمانان چه می‌کند؟". در حالی که بحث بر سر ستم‌گری و تبعیض جمهوری اسلامی و طالبان است نه تبعیض و ستم‌گری به طور کل.

تبعیض و ستم‌گری جمهوری اسلامی و طالبان از موضع سیاسی - ایدئولوژیک ویژه با اغراض و اهداف معین بر زنان و اقلیت‌های ملی و مذهبی به طور قانونی و سیستماتیک اعمال می‌شود. بدون هیچ شکی در فرانسه و در کل اروپا و آمریکا، کانادا و استرالیا نه تنها بر مسلمانان، بلکه بر تمام غیر "سفیدها" ستم‌گری و تبعیض ضد انسانی اعمال می‌شود. اما این تبعیض و ستم‌گری از موضع سیاسی - ایدئولوژیک سرمایه‌داری با اغراض و اهداف سرمایه‌داری اعمال می‌گردد. این دو ستم‌گری و دو نوع اعمال تبعیض از دو نوع طبقات حاکمه با دو ایدئولوژی، دو هدف استراتژیک و دو روش اعمال میشوند و یکی از نظر اکادمیک بگونه دیگری بحث میشود. فرد مغالطه‌گر با بردن بحث به جای دیگر ستم‌گری و تبعیض جمهوری اسلامی و طالبان را علیه زنان و اقلیت‌های ملی و مذهبی از روی میز بحث بر می‌دارد و یک موضوع دیگر را علم می‌کند. در نتیجه از ایدئولوژی و سیاست‌های جمهوری اسلامی و طالبان دفاع می‌کند.

در جنبش چپ افغانستان نیز این مغالطه بسیار زیاد رواج دارد. به مجردی که نقاط ضعف یک تشکیلات را به بحث می‌گیرند، طرفدار آن تشکل بحث را به سوی دیگر می‌برد تا خلاء فکری آن روشن نشود. در سال‌های ۱۳۶۰ ه. ش. در پشاور زمانی که حرف بر سر انجوبازی اعظم دادفر و ابراهیم فتی می‌آمد، سامانی‌ها بدون هیچ‌گونه درنگی اخگری‌ها و کمیته اطیش را علم می‌کردند که "آنها هم همین کار را میکنند". روشن بود که بقایای اخگر نیز مشغول انجوبازی بودند اما این دلیل بر ائت انجوبازی اعظم دادفر و ابراهیم فتی نمی‌توانست باشد.

مغالطه توسل به احساسات

وقتی بر یک استدلال نادرست نقدی وارد می‌شود دو انتخاب اصولی وجود دارد: نخست این که نادرستی آن را بپذیریم و نسخه درست آنرا قبول کنیم. ثانیاً این که تشریح کنیم که چرا آن استدلال را درست می‌دانیم و به چه دلیل نقد بر آن را نادرست می‌گوئیم.

اما هستند افرادی که به جای بحث و استدلال به احساسات متوسل می‌شوند تا افراد دیگر را علیه آن نقد تحریک کنند. این افراد نه می‌توانند از نظرشان دفاع کنند و نه قادر هستند که نقد بر نظرشان را قبول کنند. مثلاً، در شماره دوم دور سوم شعله جاوید منتشره ماه جون سال ۲۰۰۴ مقاله‌ای وجود دارد تحت عنوان "اختطاف گسترده اطفال". در این مقاله آمده که:

"اطفالی که توسط این باندهای جنایت پیشه اختطاف می‌گردند یا توسط داکتران خاین سلاخی شده و اعضای بدن شان به فروش میرسد و یا به طور اسیرانی که وحشت از روح و تن شان می‌بارد، به باندهای جنایت کار و رای مرز در کشورهای اسلامی پاکستان، امارات متحده عربی و عربستان سعودی تحویل داده می‌شوند.

اعضای بدن این موجودات معصوم و قربانی جنایت سرمایه و توسط تأسیساتی که عمدتاً به وسیله سرمایه‌های همین باندهای مافیایی ایجاد گردیده از طریق شبکه‌های متعدد با پول هنگفت بالای شفاخانه‌ها به فروش می‌رسد تا بر سرمایه‌های این باندهای جنایت کار افزایش به عمل آید. اما آنانی که زنده می‌مانند بالوسيله همین باندهای جنایت کار بالای مالکان سرمایه و فابریک چون برده‌ها به فروش می‌رسند و تا آخرین لحظات زندگی شیریه جان شان مکیده می‌شود و بر سرمایه‌ای که حاصل خون و ریم است افزوده میگردد. عده‌ای از این‌ها، به خصوص دختران، بالای فاحشه خانه‌های کشور های خلیج به فروش می‌رسند و به صورت بسیار فجیع مورد معامله‌گری قرار گرفته و به منبعی برای افزایش سرمایه خون آشام تبدیل میگردد." "ما که در آن روزها عضو حزب بودیم به حزب نوشتیم: رفقای محترم!

این گزارش یک عیب بزرگ دارد و آن این که تایک گزارشگر، گام به گام و سال‌ها با این باند‌ها همراه نبوده باشد، نمیتواند چنین گزارشی را تهیه کند. تبلیغات ما باید اندکی "قابل باور" به نظر بیاید در غیر آن بی اعتبار شدن نتیجه حتمی آن‌ست. نویسنده مقاله در شماره اول "کمونیست" ارگان داخلی حزب کمونیست (مائویست) افغانستان نوشته‌ای را به نشر سپرده بود که با این نوشته و نقد ما هیچ ارتباطی نداشت، او نوشته بود که این رفیق آدم با صلاحیت نیست و... دیگران ما را افراطی میگفتند و

اکنون این‌ها هم این حرف‌ها را می‌زنند و غیره. در حالی که سخن بر سر این بود که یک گزارشگر نمیتواند دقیقاً بنویسد که بر سر این اطفال چه می‌آید و بعد از آن که یک کودک اختطاف شد فقط اعضای باندهای جنایت کار میتوانند با این تفصیل سرنوشت او را شرح دهند. نویسنده‌ای که عضو باند نباشد و یا در این مورد پژوهش نکرده آن چیزهایی را که بر سر آن کودک می‌آید از کجا میداند؟ او فقط می‌تواند حدس بزند و تبلیغات انقلابی و مبارزه با امپریالیزم و نوکرائش با حدس و گمان کار نمی‌کند.

ما بسیار دیده‌ایم که وقتی بر یک رفیق نقد شده، او برگشته و با احساسات گفته "تو کیستی که بر ما نقد می‌کنی؟"، "ما تو راهیچ به حساب نمی‌آوریم"، "مدت‌هاست که در خارج هستی و حالا آمده ما را نقد می‌کنی!"، "ما از گرسنگی می‌میریم و تو این حرف‌ها را می‌زنی"، "کجا بودی زمانی که طالبان ما را شکنجه می‌کردند؟" و صدها حرف احساساتی دیگر مانند این‌ها از زبان کسانی که نمیتوانند بحث را بصورت علمی ادامه بدهند. این نفاق افگانه و نفرت بار ترین نوع مغالطه است که در جنبش چپ افغانستان نهادینه شده. این درست مانند آنست که با یک ملای شیعه بر روی اشتباهات فکری و دیدگاهی‌اش بحث کنید، او فی‌الفور به کربلا میرود و بر منبر مرثیه حسین ابن علی می‌نشیند تا احساسات جمعیت ناآگاه را بر ضد شما که برخورد منطقی داشته‌اید بر می‌انگیزاند. از این جا تصور کنید که ماما کجا غرق شده‌ایم.

پایان

